宋刊本十三經注疏附校勘記

周禮 五

附釋音周禮注疏卷第二十二

鄭氏注　賈公彦疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○夾古洽反劉古協反○疏注公君至東西○釋曰訓公爲君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓爲君也云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘封是也既爲之圖明藏掌後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大事于大廟躋僖公謂以惠公當昭隱公爲穆桓公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今升僖公於閔公之上爲昭閔公爲穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上爲逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而祈焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事後事兄爲君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也○

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆○併薄冷反○疏凡諸侯居至其族○釋曰言凡者以其非一故并卿大夫以凡之此因上而言以其王之子孫皆適爲天子庶爲諸侯卿大夫士若出封畿外爲諸侯卿大夫士者因彼國葬而爲造塋之主今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父爲天王是昭則子爲穆居右若父是穆則子爲昭居左爲卿大夫居後亦然但昭穆不定故左右俱言謂一父之前後左右並有也云各以其族者謂次第假令同昭穆兄當近王墓弟則遠王墓爲次第諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相通也○注子孫至昭穆○釋曰言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王之所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也○

凡死於兵者不入兆

域戰敗無勇投諸塋外以罰之○【疏】注戰敗至罰之○釋曰曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其後即下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也○凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央○【疏】注居王至中央○釋曰云居前則不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也言處昭穆之中央者上云諸侯居左右已前即是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異之也

以爵等爲封丘之度與其樹數別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反【疏】以爵至樹數○釋曰此文自王已下皆有而云爵等爲丘封之度則天子亦是爵號也雖云度與樹數天子已下無差次之文○注別尊至有差○釋曰云別尊卑尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以兼五等也鄭引漢律者周禮丘封高下樹木之數無文以漢法況之也若然案春秋緯云天子墳高三刃樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引之者以春秋緯或說異代多與周禮乖故不引或鄭所不見也王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故樹楊柳也

大喪既有日請度甫竁遂爲之尸甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人爲之尸○度待洛反注量度同【疏】大喪至之尸○釋曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫竁者謂冢人請於冢宰量度始穿地之處也言遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也○注甫始至之尸○釋曰先鄭以遂爲之尸據始穿時祭墓地冢人爲之尸後鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲尸不從先鄭者見小宗伯云卜葬兆甫竁哭之又云既葬詔相喪祭之禮喪祭謂虞祔下乃云成葬而祭墓爲位據彼文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地即此遂爲之尸一也故後鄭不從先鄭若然引之在下者小宗伯雖無初祭墓地之事亦得通一義故引之在下

及竁以度爲丘隧共喪之窆器隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡六夫以咸○窆彼驗反又補鄧反去起呂反咸本又作緘同古鹹反○【疏】及竁至窆器○釋曰上經已甫竁祭墓訖此經復云及竁以度爲丘隧者此更本初欲竁之時先量度作丘作隧道之處廣狹長短故文重耳○注隧羨至以咸○釋曰以案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂

若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道上無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭舉羨爲況也云下棺豐碑之屬者此按檀弓公肩假云公室視豐碑三家視桓楹鄭注云豐大也天子斲大木爲碑形如石碑前後重鹿盧是大碑之事言之屬者仍有六繂之等故引喪大記也凡封者封即窆謂下棺云執紼去碑負引者謂天子千人分執六紼諸侯五百人分執四紼其棺當於壙上執紼者皆負紼背碑以鼓爲節而下之云君封以衡大夫以咸者衡横也謂以木横之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以木横之直有棺傍咸耳以紼繫之而下棺也彼諸侯及大夫法但天子無文故引之以爲證天子之法耳

及葬言鸞車象人 鸞車巾車所飾遺車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻爲人言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎○巾如字劉居覲反語魚據反下同俑音勇

疏 及葬至象人○釋曰及至也謂至葬冢人語巾車之官將明器鸞車及象人使行向壙○注鸞車至生乎○釋曰云鸞車巾車所飾遺車也者巾車職云大喪飾遺車遺車則明器遺送死者之車也云亦設鸞旗者以其遺車有鸞和之鈴兼有旌旂經直云鸞車不言鸞旗故鄭言之以其旂旗在車所建故知有車亦有旗先鄭云象人謂以芻爲人者後鄭不從以其上古有芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別也云言問其不如法度者此後鄭亦不從以其臨葬不得始問其不如法度玄謂語之者告當行若於生存者於是巾車行之者遺車之數依檀弓云諸侯七乘大夫五乘鄭云天子九乘遺車所載所苞大遣奠大夫苞五个諸侯七个天子當九个令向壙巾車抱之而行也云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎者此檀弓文彼鄭云俑偶人也謂以爲木人與生人相對偶有似於人此則不仁又云非作象人不殆於用生乎哉是記人釋孔子語殆近也言用象人不用於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈爲象人○

及窆執斧以涖 臨下棺也○涖音利又音類○

疏 及窆執斧以涖○釋曰案鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也○

遂人藏凶器 凶器明器

疏 注凶器明器○釋曰因上文窆之下棺訖即遂入壙藏明器明器即檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和神明死者之器者也

正墓位蹕墓域守墓禁 位謂丘封所居前後也禁所爲塋限

疏 正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆爲左右是須正之使不失本位墓域即上文兆域是也謂四畔溝兆蹕謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至塋限○釋曰云丘封所居前後者即上文爲諸侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是也云禁所爲塋限者謂禁者以塋域爲限而禁之○

凡祭墓爲尸 祭墓爲尸或禱祈焉

鄭司農云爲尸冢人爲尸【疏】注祭墓至爲尸○釋曰後鄭知此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也先鄭云爲尸冢人爲尸者上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓爲尸證成墓之事也○凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之蹕均其禁【疏】凡諸至其禁○釋曰上文唯見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經揔見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖凡邦中之墓地萬民所葬地【疏】注凡邦至葬地○釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬地者以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬非有爵者故知經邦墓是萬民若然下云掌其度數鄭云度數爵等之大小而見有爵者謂本爲庶人設墓其有子孫爲卿大夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也令國民族葬而掌其禁令族葬各從其親【疏】注族葬各從其親○釋曰經云族葬則據五服之內親者共爲一所而葬異族即別塋知族是五服之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也正其位掌其度數位謂昭穆也度數爵等之大小【疏】注位謂至大小○釋曰凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆爲左右故云正其位云度數爵等之大小者亦如冢人云丘封之度與其樹數也○使皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容○【疏】注古者至相容○釋曰知古者墓地同處者上文云族葬是同處云使相容者釋經私地域也凡爭墓地者聽其獄訟爭墓地相侵區域○帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中○【疏】帥其至守之○釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓厲者謂墓大夫帥其屬巡行遮列之處云居其中之室以守之者謂萬民葬地族葬地中央爲室而萬民各自守之注先鄭云官寺寺則室也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○【疏】職喪至其事○釋曰言諸侯者謂畿內王子母弟得稱諸侯者若司裘云諸侯共熊侯豹

侯者也言凡有爵者還是卿大夫士言凡以該之耳云序其事者謂若襲斂殯葬先後之事○注國之至葬也○釋曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者此據儀禮之內見在者而言故云今存者但士喪禮始死時事既夕葬時事士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則亡者但儀禮本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪與既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢興唯得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也故云其餘則亡云事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人 有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往○賵芳鳳反○疏注有事至命往○釋曰知有事謂含襚贈賵之屬者春秋云王使榮叔歸含且賵又兩小傳皆言衣被曰襚貨財曰賻車馬曰賵珠玉曰含明知有含襚贈賵之屬又案士喪禮兼有贈賵無常惟玩好是也不言賻者賻施於生者故亦不言也先鄭云凡國謂諸侯國有司謂王有司也後鄭不從者下文云公有司豈得公分之爲諸侯有司爲王有司乎明此國有司亦不得分之也故後鄭云國有司有司從王國以王命往向喪家者也

凡其喪祭詔其號治其禮 鄭司農云號謂諡號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之○齍音咨 疏凡其至其禮○釋曰喪祭餘文皆爲虞此言凡者以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月爲吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭亦不言喪祭爲虞也云治其禮者案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮義亦然也○注鄭司至祝之○釋曰先鄭云號謂諡號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此故後鄭云告以牲號齍號之屬當以祝之有牲號齍號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之也

凡公有司之所共職喪令之趣其事 令令其當共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也 疏注令令至督也○釋曰云令令其當供物者給事之期也者此謂諸官依法合供給喪家者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國言國者由其君所來者解稱國之意君則王也云居其官曰公者謂不須王命自居其官之職往供則曰公公謂官之常職也

春官宗伯下

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉 鄭司農云均調也樂師主調其音大

司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子
弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周人立此學之宮

【疏】大司至弟焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者成均五帝學名建立也周人以
成均學之舊法式以立國之學內政教也云而合國之子弟焉者大司樂合聚國子弟將
此以教之○注鄭司至之宮○釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之
樂者案樂師惟教國子小舞大司樂教國子大舞其職有異彼樂師又無調樂音之事而先鄭云
樂師主調其音大司樂主受其成事義理不可且董仲舒以成均爲五帝學故依而用之玄謂董
仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒作春秋繁露繁多露潤爲春秋作義潤益處多彼云成均
五帝學也云成均之法者其遺禮可法者鄭見經掌成均之法即是有遺禮可法效乃可掌之故
知有遺禮也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者案王制云王大子王子公卿大
夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及俊選者引文不具此云弟
者則王子是也自公以下皆適子乃得入也云文王世子曰於成均以及取爵於上尊者案彼文
上云或以德進或以事舉或以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等注云進
於衆學者又云以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也彼鄭注云董仲舒曰五帝名
大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者證成均
是學意若如先鄭以義解之何得於中飲酒故知先鄭之義非也云然則周人立此學之宮者即
虞庠之學是也若然案王制有虞氏名學爲上庠下庠至周立小學在西郊者曰虞庠堯已上當
代學亦各有名無文可知但五帝揔名成均當代則各有別稱謂若三代天子學揔曰辟雍當代
各有異名也

凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

道多才藝者德能躬行者若舜
命夔典樂教冑子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於
瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭於學宮中○瞽音古夔求龜反
冑子音冑本亦作冑泮音判本亦作頖同

【疏】注道多至宮中○釋曰經直言道鄭知是多才藝者以其云道通物之名
是已有才藝通教於學子故知此人多才藝耳但才藝與六藝少別知
者見雍也云求也藝鄭云藝多才藝又憲問云冉求之藝文之以禮樂禮樂既是六藝明上云藝
非六藝也此教樂之官不得以六藝解之故鄭云道多才藝也云德能躬行者案師氏注德行外
內之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外內此云德能躬行則身內有德又能身行尚書
傳說云非知之艱行之惟艱則此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則以爲樂之祖神
而祭之先鄭云瞽樂人者序官上瞽中瞽下瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云
或曰祭於瞽宗祭於廟中者此說非故引明堂位爲證是殷學也祭樂祖必於瞽宗者案文王世

子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗雖有學干戈在東序以誦
弦爲匠文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與已同則學禮樂
在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然則書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩則春誦夏弦在東
序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲
之也是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以
教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知 **以樂德教國子中和祇庸**
孝友 中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有
常也善父母曰孝善兄弟曰友○【疏】以樂至孝友○釋曰此必使有道有德者教之此
是樂中之六德與教萬民者少別○注中猶至曰
友○釋曰此六德其中和二德取大司徒六德之下孝友二德取大司徒六行之上其祇庸二德
與彼異自是樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司徒與此同祇敬庸有常也並訓而見
其義也善父母曰孝善兄
弟曰友爾雅釋訓文也○ **以樂語教國子興道諷誦言語** 興者以善物喻善事道讀曰
導導者言古以剴今也倍文
曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語○興道許應反劉
虛甑反注同下音導諷方鳳反剴古愛反劉古哀反倍音佩 【疏】注興者至曰語○釋曰此亦使
有道有德教之云興者以善物
喻善事者謂若老狼與周公之輩亦以惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀曰導者取導
引之義故讀從之云導者言古以剴今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷
者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是宜言之無吟詠誦則非直背文又爲吟
詠以聲節之爲異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節
之襄二十九年季札請觀周樂而云爲之歌齊爲之歌鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒
歌曰謠亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌即毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語者詩公
劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論
答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己事爲人說爲語 **以樂舞教國子**
舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武 此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝
能成名萬物以明民共財言其德如雲之所
出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德
能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪
言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功○大卷大劉皆
音泰咸如字卷音權又卷勉反又居遠反沇又居勉反磬上昭反濩戶故反共音恭殫時戰反傅音
孚或音附
邪似嗟反 【疏】以樂至大武○釋曰此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞
勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也特云大夏者鄭云樂

之文武中其實六舞皆樂也保氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞故共其職也○注此周至武功○釋曰案下文以六舞云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已下是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包彼云雲門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也云黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財者祭法文彼云百物不云萬物萬物即百物云言其德如雲之所出民得以有族類者鄭釋此雲門大卷二名云德如雲之所出解雲門云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云以儀民者祭法文彼云義終此云儀民引其義不引其文云言其德無不施者解咸池之名咸皆也池施也言堯德無所不施者案祭法注云賞賞善謂禪舜封禹稷等也義終謂既禪二十八載乃死是也云大磬舜樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民樂其紹堯之業樂記云韶繼也注云言舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是敷土之事也樂記云夏大也注云禹樂名禹能大堯舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭法文彼云除其虐虐即邪亦一也或本作邪也云言其德能使天下得其所也者言護者即救護也救護使天下得其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦祭法文彼云災災即害一也云言其德能成武功者此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王樂名而云武王樂者但文王有此武功不卒而崩武王卒其伐功以誅虐紂是武王成武功故周公作樂以大武爲武王樂也案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增脩者則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章章名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷一爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名則更與黃帝樂名立名名曰雲門則雲與大卷爲一名故下文分樂而序之更不序大卷也必知有改樂名之法者按條牒論云班固作漢書高帝四年作武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改名文始五行之舞案此知有改樂之法也案孝經緯云伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能爲五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也

以六律六同五

聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物彪動物羽贏之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸鎗鎗簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應○說音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反下文去樂及注同度待洛反徧音遍彪眉冀反贏力果反下贏物同戛居八反劉古八反球音求搏音博拊方甫反鼗徒刀反柷昌六反敔本又作梧魚呂反閒閒廁之閒鎗本又作鏘七羊反於予上如字劉音烏丁羊汝反應應對之應後皆同不更音○

疏以六至動物○釋曰鄉來說大司樂教國子以樂自此已下論用樂之事也云以六律六同者此舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而文退下神樂在後者以下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然下神不亞合樂而隔分樂之後者以分樂序之皆用一代此三禘下神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且使一變二變之等與分樂所用樂同故三神在下也云以致鬼神示者是據三禘而言云以和邦國已下亦據三禘之祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟○注六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律合陽聲者也六同合陰聲者也者案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是以據而言焉云此十二者以銅爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅爲與此注義同也云轉而相生已下據律歷志而言子午巳東爲上生子午巳西爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主減故三分去一案律歷志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大簇爲人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此已下皆然是八八爲位蓋象八風也國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小須應律同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之均也云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均即是應律長短者也云大合樂者謂徧作六代之樂者此經六樂即上六舞故知徧作六代之樂言徧作樂不一時俱爲待一代訖乃更爲故云徧作也云以冬日作之至物彪皆神仕職文案彼注致人鬼於祖廟致物彪於墠壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天

而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明旦所祭小神用樂無文彼神旣多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與此爲異也云動物羽蠃之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物者以尚書不言動物故釋說乃引尚書鳥獸之等證之也虞書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注戛櫟也戛擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以爲賓即二王後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷敔者合樂用柷柷狀如漆筩中有椎搖之所以節樂故狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲生也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸牄牄者謂飛鳥走獸牄牄然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六變致之而言九者以宗廟九變爲限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九奏之效應者此經摠言三祀大祭但天地大祭效驗無文所引尚書惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經邦國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民以說遠人也。

乃分樂而序之以祭以享以祀 分謂各用一代之樂 疏 注分謂至之樂。釋曰此與下諸文爲摠目上摠云六舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序故云序若然經所先云祭地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神 以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也。正音征。 疏 乃奏至天神。釋曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也知不言歌歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆取半以賜魏絳魏絳於是有金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明緜亦此類也。注以黃至是也。釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說

亦互而通也言爲均者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鐘以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首大呂爲之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木巳後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月星與五帝同科此下文又不見日月星別用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中已下在槱燎中則不得入天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王之郊一用夏正郊特牲云兆日於南郊就陽位大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者說即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蔟。歌應鍾舞咸池以祭地示 大蔟陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷○大蔟音太下七豆反下同

疏 乃奏至地示○釋曰地示卑於天神故降用大蔟陽聲第二及咸池也○注大蔟至社稷○釋曰云大蔟陽聲第二應鍾爲之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大蔟之九二是陽聲之第二也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也而辰在析木是應鍾爲之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以爲一物故云大咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崐崘大地即知此地祇非大地也是神州之神可知案河圖括地象云崐崘東南萬五千里曰神州是知神州之神也知祭於北郊者孝緯文以其與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷雖在小祀若薦。祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽用血。與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望 姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○竇本又作瀆同音獨與音餘○

疏 乃奏至四望○釋曰四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大磬也○注姑洗至樂與○釋曰云姑洗陽聲第三南呂爲之合者以其南呂上生姑洗之九三是陽聲

第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星是南呂爲之合也云四望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也○

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川 蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾○蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也○疏注蕤賓至林鍾○釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾爲之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之爲合也云函鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也○

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣 夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○中音仲亦如字後同嫄音元本亦作原妃音配本亦作配閟音秘 疏注夷則至神之○釋曰案祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四上生夷則之九五是陽聲第五也云小呂爲之合者以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏歆毛君義與史記同以爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始如有身動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異也云是周之先祖者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷是周之子孫功業由后稷欲尊其祖當先尊其母故云周之先母也云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃者凡祭以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊敬先母故特立婦人之廟而祭之云謂之閟宮閟神之者案閟宮詩云閟宮有侐實實枚枚毛云在周常閉而無事與此祭先妣義違故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜故名廟爲閟宮據其神則曰閟神也若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服衮冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時曾事之故樂用前代無嫌

乃奏無射歌夾鍾舞大武

以享先祖無射陽聲之下也夾鍾爲之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公○射音亦注下同夾古洽反圜于權反

疏注無射至先公○釋曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五上生無射之上九是陽聲之下也云夾鍾爲之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月建焉而辰在大火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾爲宮是一名圜鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別言此則知先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也○

凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播爲藩杜子春云藩當爲播讀如后稷播百穀之播○被皮寄反

疏注六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃鍾爲宮自與巳下徵商羽角等爲均其絲數五聲各異也或解以爲均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以爲六者各據其首與下四聲爲均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也子春云播爲后稷播百穀之播者讀從詩云其始播百穀是后稷之事也○

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾爲均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失○介音界蜡士嫁反易以豉反竅苦弔反蛤古荅反分扶問反知音智畜許又反下同鮪于軌反淰音審獝休律反本又作獝亦作𢧢同狘休越反

疏凡六至天神○釋曰此一變至六變不同者據難致易致前後而言案大司徒五地之物生動植俱有此俱言動物不言植物者據有情可感者而言也○注變猶至不失○釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云變孔注尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終變更也終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡索鬼神而致百物者案郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚百物而索饗之也鄭云歲十二月周之正數謂建亥之月也五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經摠祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故

知蜡也云六奏樂而禮畢者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六奏樂而禮畢也云東方之祭則用大蔟云云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四各有八蜡故知四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者揔釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致故也云羽物既飛又走川澤有孔竅者者此經羽物共川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅故也自樂再變已下差緩云蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介物在毛物後由是走遲竅小故也云是其舒疾之分者謂就此羽物以下介物以下先致者疾之分後致者舒之分故有前後也云土祇原隰及平地之神也者此已下說天地及四靈非直有樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍訖惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之揔神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土神也云象物有象在天所謂四靈者以其天神同變致之象者有形象在天物者與羽蠃等同稱物故知有象在天四靈等也云天地之神四靈之知者天則天神地則土祇故云天地之神四靈之知也云非德至和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由德此天地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲見象物則彼四靈也云何謂四靈者記人自問自荅案彼注云淰之言閃也言魚鮪不閃閃畏人也獝狘飛走之貌二者皆據魚鮪不淰不可於龜更言魚鮪以龜知人情故變言人情不失也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜蠃物此經則以羽物配川澤蠃物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星鄭以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭畢不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀九成乃致象物者鄭以儀爲匹謂正樂而孕乘匹故九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟

爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤也○角如字古音鹿徵張里反下同靁音雷九磬依字九音大諸書所引皆依字崐崘本又作混淪各依字讀祼古亂反嚳苦篤反大辰如字劉音泰輿鬼音餘本亦作輿辟音避下同○

【疏】凡樂至禮矣○釋曰此三者皆用一代之樂類上皆是下神之樂列之在下文者以分樂而序之據天地之祭神故陳彼天地已下之神幷蜡祭訖乃列陳此三禘恐與上雜亂故也言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北頭第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南頭第一表爲六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二爲七成又從第二至第三爲八成地祇皆出若九變者又從第三至

北頭第一爲九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陜周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人爲曲別也禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以祈穀實取三陽交生之日萬物出地之時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰交生之月萬物秀實之時也言圜丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘圜者象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北方皆可地言澤中方丘者因高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對謂祫祭也但殷人祫於三時周禮惟用孟秋之月爲之則公羊云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也天用雲門地用咸池宗廟用大部者還依上分樂之次序尊者用前代卑者用後代爲差也宗廟用九德之歌者以人神象神生以九德爲政之具故特異天地之神也天地及宗廟並言皆降皆出皆至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而主日配以月是其神多故云皆也天神六變地祇八變人鬼九變者上文四變已上所致有先後者動物據飛走遲疾地神有孔竅大小其土祇及天神有靈智故據至德至和乃可以致今此三者六變已上則據靈異而言但靈異大者易感小者難致故天神六變人鬼九變也○注此三至之誤○釋曰云此三者皆禘大祭也者案爾雅云禘大祭不辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇則主崐崘人鬼則主后稷者此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大宰云祀大神祇及大享亦一也三者恒相將故鄭據此三者之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也用之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦訖乃合樂也云禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之者云禮之以玉據天地而裸焉據宗廟以小宰注天地大神至尊不裸又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天黃琮禮地是也而裸焉據宗廟肆獻裸是也云大傳曰王者必禘其祖之所自出者謂王者皆以建寅之月郊所感生帝還以感生祖配之若周郊以后稷配之也引之者證郊與圜丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配圜丘禘以嚳配故引祭法禘嚳而郊稷爲證云圜鍾夾鍾也者即上文夾鍾也云夾鍾生於房心之氣至明堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之注云房心爲天帝之明堂布政之所出又昭十七年冬有星孛於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰夾鍾房心之氣爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鍾爲天之宮云函鍾林鍾也者月令謂之林鍾是也云林鍾生於未之氣未坤之位者林鍾在未八卦坤

亦在未故云坤之位云或曰天社在東井輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外
也天社神位皆是地神故以林鍾爲地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃鍾在子子上有虛
危故云虛危之氣也云虛危爲宗廟者案星經虛危主宗廟故爲宗廟之宮也云以此三者爲宮
用聲類求之者若十二律相生終於六十即以黃鍾爲首終於南事今此三者各於本宮上
相生爲角徵羽麄細須品或先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生
從陽數者其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還
從陽數也云無射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾自與蕤賓合但中呂
與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上生黃鍾黃鍾爲角
也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大蔟大蔟爲徵也大蔟下生南呂與
無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗爲羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟爲角
大蔟下生南呂南呂爲羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗爲徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾
黃鍾下生林鍾林鍾爲地宮又避之不取也林鍾上生大蔟大蔟爲徵先生後爲用也大蔟下生
南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾
爲羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又避之蕤賓上生大呂大
呂爲角以絲多後生先用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既從陽數故於
本宮之位人地皆不避之至於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所
合但人於天尊卑隔絶故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所
生有取有不取知之不取者是嫌不用人鬼不敢者是尊而避之也云五聲宮之所生濁者爲角
清者爲徵羽者此揔三者宮之所生以其或先生後用謂若地宮所生姑洗爲徵後生先用南呂
爲羽先生後用天宮所生大呂爲角後生先用大蔟爲徵先生後用以其後生絲多用角先生絲
少用徵故云凡宮之所生濁者爲角清者爲徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三
者皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並
據祭祀而立五聲者凡音之起由人心生單出曰聲雜比曰音泛論樂法以五聲言之其實祭無
商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓
路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云云此文七年趙宣子曰勸之
以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用
厚生謂之三事注云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭並不見
古文尚書故引春秋也玄謂雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以鼗鼓晉鼓等非祭祀鼓皆
兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面爲四面祭地尊於宗廟故知更加兩面爲六面祭天又尊於
祭地知更加兩面面爲八面是以不從先鄭也云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之

末生者案詩毛傳云枝幹也幹即身也以其言孫若子孫然知枝根末生者云陰竹生於山北者爾雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故知山北者也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹鑿龍門見是山即雲和與空桑亦山可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當爲大韶者上六樂無九韶而有大韶故破從大韶也

凡樂事。大祭祀宿縣遂以聲展之

叩聽其聲具陳次之以知完不○縣音玄下樂縣之類皆放此

【疏】凡樂至展之○釋曰凡樂事言凡語廣則不徙大祭祀而已而直言大祭祀者舉大祭祀而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相扣使作聲而展省聽之知其完否善惡也

王出入則令奏王夏尸。出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏

三夏皆樂章名○屍音尸本亦作尸

【疏】王出至昭夏○釋曰云王出入者據前文大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏牲出入者謂二灌後王出迎牲及爓肉與體其大豕是牲出入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也○注三夏皆樂章名○釋曰此三夏即下文九夏皆是詩詩與樂爲之章。故云樂章名也

帥國子而舞

當用舞者帥以往

【疏】注當用至以往○釋曰凡與舞皆使國之子弟爲之但國子人多不必一時皆用當遞代而去故還當用者帥以往爲舞之處也

大饗不入牲其他皆如祭祀

大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏

【疏】大饗至祭祀○釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗祫祭先王一也彼又云大饗尚腶脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂揔饗五帝於明堂三也此經云大饗與郊特牲大饗尚腶脩爲一物言不入牲謂饗亦在廟其祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因即亯之升鼎乃入故云不入牲也○注大饗至肆夏○釋曰鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當爲陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏爲陔夏者彼鄭注大饗爲祫祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之法與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏爲陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲獻依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞

騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞爲節○騶側留反召上照反下召南同

【疏】大射至騶虞○釋曰

大射謂將祭祀擇士而射於西郊虞庠學中王有入出之時奏王夏及射奏騶虞之詩爲射節○注騶虞至爲節○釋曰云騶虞樂章名在召南之卒章者召南卒章云一發五豝于嗟乎騶虞以言君一發其矢虞人驅五豝獸而來喻得賢者多故下樂師注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官爲節是也

詔諸侯以弓矢舞

舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀○挾子協反又音協

疏 詔諸至矢舞○釋曰射諸侯來朝將助祭預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節○注舞謂至之儀○釋曰案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搢三挾一个向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞節也

王大食三宥皆令奏鍾鼓

大食朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也○宥音又

疏 注大食至勸也○釋曰鄭知大食朔月加牲者案玉藻天子諸侯皆朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法既言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫云以樂侑食是常食也

王師大獻則令奏愷樂

大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉○敗必邁反濮音卜

疏 注大獻至于晉○釋曰案鄭志趙商問大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不達異意苔曰司馬云師大獻則獻社以軍之功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也云愷樂獻功之樂者則晉之振旅愷是也故取先鄭所引於下案僖二十八年晉敗楚於城濮晉振旅愷以入於晉是所據也

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂

四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荆州華在豫州嶽在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知○傀劉九靡反舊音怪說文以爲傀偉之字解引此文字林公回反李一音杜回反會古外反沂魚依反雍於用反霣于敏反繹音亦

疏 注四鎮至可知○釋曰鄭知四鎮山之重大者以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以爲一州之鎮故云山之重大者也但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊爲鎮號故四鎮也自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周公爲其於正不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立吳嶽爲西嶽爾雅嵩高爲中嶽華山爲西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也以嵩與華山俱屬豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有災變之理故注據西都吳嶽爲西嶽而說耳案爾雅霍山爲南嶽案尚書及王制注皆以衡山爲南嶽不同

者案郭璞注云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉別名天柱山武帝以衡山遼遠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近來如郭此言即南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案潛縣霍山一名衡陽山則與衡嶽異名實同也或可荆州之衡山亦與廬江潛縣者別也云大怪異烖謂天地奇變者此奇變與星辰已下爲摠之語也云若星辰奔霣者謂若左氏云歲在星紀而淫於玄枵是其奔霣石於宋五及星霣而雨是其霣也云及震裂爲害者謂若左氏云地震之類云去樂藏之也者以其樂器不縣則藏之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥但卿佐卒輕於正祭故辛巳日不廢正祭重於繹祭當廢之宣公不廢繹故加猶以亢之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有聲廢其無聲鄭荅趙商云於去者爲廢是去者不用廢者入用即萬入是也故鄭云萬言入則去者不入藏之可知以其彼云去其有聲與此經去樂藏之同故引以爲證也

大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣 札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲○札則八反鄭音截弛式氏反 **疏** 大札至弛縣○釋曰大札疫癘則左氏傳天昏札瘥是也大凶則曲禮云歲凶年穀不登是也大災水火則宋大水及天火曰災之類是也大臣死則大夫已上是也凡國之大憂者謂若禮記檀弓云國亡大縣邑及戰敗之類是也令弛縣謂大司樂令樂宮弛常縣之樂也○注札疫至之爲○釋曰札疫癘也者凡疫病皆癘鬼爲之故言疫癘也云弛釋下之若今休兵鼓之爲者樂縣在於虡釋下之與兵鼓縣之於車上休亦釋下之義相似故舉今以況古且上文云去樂據廟中其縣之樂去其藏之而不作此文據路寢常縣之樂弛其縣互文以見義也去者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而藏之但路寢常縣故以縣言之也

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲 淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭○樂音洛 **疏** 注淫聲至不恭○釋曰經云建國謂新封諸侯之國樂者移風易俗先當用其正樂以化民故禁此四者也云淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則緇衣之詩說婦人者九篇衛則三衛之詩云期我於桑中之類是也云過聲失哀樂之節者若玉藻云御瞽幾聲之上下上下謂哀樂瞽人歌詩以察樂之哀樂使得哀樂之節若失哀樂之節則不可也云凶聲亡國之聲若桑間濮上者亦樂記文鄭彼注云濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也又引史記昔武王伐紂師延東走自沈於濮水衛靈公朝晉過焉夜聞使師涓寫之至晉晉侯燕之謂晉平公曰寡人聞新聲爲公鼓之遂使師涓鼓之晉侯使師曠坐而聽之撫而止之曰昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自沈於濮水此淫聲非新聲是其義也云慢聲惰慢不恭者謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖僻憍志即是惰慢不恭者也

大喪涖廞

樂器涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興樂器也興謂作之也○廞許金反興許應反後皆放此鎛音博　疏　注涖臨至之也○釋曰鄭知臨笙師鎛師者案笙鎛師皆云喪廞其樂器奉而藏之故知也云之屬籥師亦云大喪廞其樂器奉而藏之司干亦云大喪廞舞器此不言之即屬中兼之也　及葬藏樂器亦如之　疏　及葬至如之○釋曰此臨藏樂器還臨笙師鎛師等故彼皆云奉而藏之也

周禮注疏卷二十二校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十二

冢人　因彼國葬而爲造瑩之主　閩本主誤王惠棟云主一本作祖　若父爲天王卿昭　閩本卿誤鄉監毛本改是　此文自王已下皆有　閩監毛本已改以　天子墳高三刃　毛本刃作仞　樹以藥草　惠挍本作樹以欒○按藥欒字形之誤草衍字耳說文亦曰大夫欒　天子十月而葬　惠挍本作七月此誤

大夫以咸　釋文咸本又作緘○按咸緘古今字　以案僖二十五年左傳云　閩本同監毛本以案改案左左字此複下以蓋此之誤○按以案不誤

按檀弓公肩假云　此本此字剜劑當衍閩監毛本排入　以其旍旗在車所建　惠挍本同閩監毛本旍改旌　欲破先鄭以芻靈與象人爲一　惠挍本無欲　笙竽備而不和　浦鏜云笙竽字誤倒

墓大夫　萬民所葬也　余本岳本同嘉靖本監毛本也作地閩本先作也後剜改地此本及閩本疏中標起訖皆剜改也爲地○按作地是也經文前曰公墓之地此曰邦墓之地　族葬各從其親　諸本同惠挍本葬下有謂　後相容　余本岳本嘉靖本同閩監毛本後作使按使字複上蓋涉疏文誤疏云使相容者蒙上使各有區域言之也

職喪　又按士喪禮兼有贈賵無常　浦鏜云幣誤賵語見記中　號謂謚號　毛本謂誤爲

令令其當共物者　余本嘉靖本同閩監毛本共改供非疏中此本亦作供　職喪依式令之　惠挍本作職喪遣令之

春官宗伯下 唐石經缺釋文但題宗伯下三字

大司樂 教冑子是也 釋文作育子云本亦作冑九經古義云說文引虞書曰教育子云養子使善也爾雅育冑皆訓長故馬注尚書云冑長也教長天下之子弟按此注當與說文同作教育子陸本是也 尚書傳詩云 浦鏜云傳說誤傳詩 爾雅釋訓文也 孫志祖云監毛訓誤親

倍文曰諷 釋文亦作倍文賈疏作背文贅矇疏引此注同○按此注用古字疏用今字之一證 答述曰語 余本嘉靖本答作荅此從竹非 又爲吟詠 閩監毛本詠作咏

大磬 漢讀考云經典舜樂字皆作韶說文革部鞀或作鞉或作鼗籒文作磬從殸召聲是則周禮爲古文假借字 堯能殫均刑法以儀民 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本殫作禪余本岳本載音義同葉鈔釋文能禪時戰反今通志堂本改作殫非也按賈疏引注堯能殫均刑法以儀民而曰彼云義終此云儀民不全引其文言殫禪有異是賈疏本作殫也

樂之文武中 孫志祖云內則注作樂之文武備 是敷土之事也 按當作傅土 彼云除其災災即邪虐 閩監毛本災並改虐○按虐是也

章名雖堯樂 經義雜記作大章名雖堯樂此因複舉大章遂脫一大字 故此大卷一爲黃帝樂也 經義雜記曰一當作亦 則雲與大卷爲一 經義雜記作則雲門此亦因上疊雲門字而誤脫

以律立鍾之均 監本立誤直 笙鏞以間 漢讀考作笙庸按賈疏釋此注云庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也然則賈本鄭注本作庸字 鳥獸

鎗鎗 余本同嘉靖本毛本作牄牄閩監本作蹌蹌按釋文作牄牄云本又作蹌此本疏中亦作牄牄 始於左旋 監本於改而 自此已下皆然 閩監毛本已改以 皆神仕職文 閩監毛本仕誤社○按此謂凡以神士者一章 但彼明旦所祭小神用樂無文 毛本脫用字浦鏜云日誤旦 云鳥獸

牄牄者 毛本同監本改蹌蹌非下同

乃分樂而序之 余本嘉靖本毛本同閩監本序作祀誤唐石經乃分樂而以下缺石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作乃分樂而序之

後云祀天者惠挍本同閩監毛本改祭天非 明不據偏歌詩也宋本歌下有毛
乃奏大蔟余本嘉靖本毛本同閩監本蔟作簇非注疏及下同釋文作大蔟唐石經缺石經考文提要云宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作蔟 應鍾亥之
氣也下脫十月建焉四字閩監毛本皆有 若薦祭言之惠挍本無薦 用血與郊同閩本同監毛本血下衍祭 以其南呂上生姑洗之九三
宋本閩本同監毛本南呂下增六二兩字
歌函鍾閩監毛本同岳本嘉靖本作凾鍾釋文作凾此訛唐石經此缺下作凾鍾爲宫 下生夷則之九五惠挍本作上生此誤 凡祭以某妃配惠挍
本作其妃此誤 下生無射之上九惠挍本九作上生
故書播爲藩九經古義云古藩字亦作播尚書大傳五行傳云播國率相行事鄭注云播讀爲藩 以爲六者各據爲首惠挍本同閩監毛本爲作其
地祇高下之甚者岳本祇皆改示非 九奏而致不同者惠挍本致作至 揔釋地祇與動之神物閩本同毛本動字實缺監
毛本物誤來 非直有樂兼有德閩本同監毛本有樂誤以樂 若然不言原隰而云土祇者閩本同監毛本然下衍彼而下衍乃 云尚書
云閩本同監毛本上云改又
九磬之舞釋文九磬依字九音大諸書所引皆依字困學紀聞云山海經夏后開得九辯九歌以下始歌九招於大穆之野史記禹乃與九招之樂索隱曰即舜樂簫韶九成呂氏春秋帝嚳
命咸墨作爲舞聲歌九招大列六英帝舜令質修九招六列六英以明帝德然則九招作於帝嚳舜修而用之
無射上生中呂浦鏜云下誤上 竹枝根之末生者余本閩監毛本同宋本岳本嘉靖本末作未此本疏中亦作未按根未生者故云孫竹作末誤也詳漢讀考
九磬讀當爲大韶字之誤也惠挍本無也此本疏標起訖云注此三至之誤亦無也字漢讀考云此謂九爲大之字誤 大護已上閩本同監毛本
護作濩 用之禮凡祭祀浦鏜云周誤用 天社神位浦鏜云坤誤神 姑洗爲徵後先生用閩本剜倒先生字監毛本承之 大蔟爲徵先

生後爲用也 閩本同監毛本無下爲 以絲多後先生用也 閩監毛本作生先用也 有不明知之不取者 宋本同閩監毛本明作敢 云

五聲宮之所生 閩本同監毛本云下有凡 大宮所生大呂爲角 宋本作人宮此誤爲大閩監毛本改作天 枝幹也 閩監毛本幹作榦下同

尸出入 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本尸改屍疏同釋文作屍出云音尸本亦作尸惠挍本疏中亦作尸○按說文尸陳也屍終主也此經用屍爲假借 升祭訖出

廟門 盧文弨曰通考升作及 詩與樂爲之章 閩本同監毛本之作篇 王有入出之時 閩監毛本作出入

王大食三宥 唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本宥改侑注中同余本岳本載音義作宥葉鈔釋文同石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作宥漢讀考云有司徹注曰古文侑皆作宥然則以宥爲侑古文假借字

大食朔月月半 嘉靖本作朔日浦鏜云按疏下疑脫加牲二字 皆朔月加牲體之事 浦鏜云皆疑有字誤 亦有樂侑食矣 惠挍本侑作宥下同○按疏內自可作侑

大傀異烖 說文傀偉也从人鬼聲周禮曰大傀異按古人於災異散言皆通對文則異此言大傀異下言大烖則對文也故鄭注此云傀猶怪也大怪異謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者注下大烖云烖謂水火也今本經注大傀異下皆有烖字蓋涉下文誤衍也當從說文所引○按傀異烖烖之傀異者非常之變也不當據說文疑有衍字鄭注亦曰大傀異烖 嶽在雍州 余本岳本嘉靖本同閩監毛本嶽改嵩非按賈疏亦作嶽字 籥有聲者不入用 宋本者作音 則去者不入 惠挍本毛本同閩監本入改用 據

廟中其縣之樂 浦鏜云其疑所之訛

隋慢不恭 余本同嘉靖本閩監毛本隋改惰

周禮注疏卷二十二挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第二十三

鄭氏注　賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏疏樂師至小舞○釋曰此樂師教小舞即下文帗舞已下是也此言小舞即大司樂教雲門已下爲大舞也○注謂以至大夏○釋曰云謂以年幼少時教之舞對二十已後學大舞鄭知者所引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年出就外傅又云十三舞勺勺即周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維清奏象舞注云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人而舞大夏大夏夏禹之舞雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏以上揖讓而得天下自夏以下征伐而得天下夏爲文武中故特舉之可以兼前後也

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作翌鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞翌讀爲皇書亦或爲皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇○少詩照反勺章略反帗音拂一音弗翌音皇析星歷反下同氂舊音毛劉音來沈音狸或音茅字或作氂或作犛皆同暵呼旦反疏凡舞至人舞○釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞師而舞旱暵之事即皆據祈請時所用也○注故書至以皇○釋曰故書皇作翌鄭司農破翌爲皇也先鄭云帗舞者全羽者先鄭意以司常有全羽爲旞析羽爲旌相對即以此帗舞爲全羽羽舞爲析羽相對解之後鄭破帗舞不破羽舞也云皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦不從之云旄舞者氂牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節有毛其名曰旄牛注云今旄牛髀脚胡尾皆有長毛故先鄭據而言之云干舞者兵舞者此有干舞舞師有兵舞先鄭以干戈兵事所用故以干舞爲兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭亦從之矣自社稷以帗已下至星辰以人舞後鄭從其二不從其四者社稷以帗依舞師辟廱以旄以無正文後鄭從之後鄭云帗析五采繒不從司農者若今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知帗舞亦析五色繒爲之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經

鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙燕翼五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之字同明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以手袖爲威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖爲威儀也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀是也旱暵以皇亦依舞師也

教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨趨書亦或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂○趨劉清須反薺本又作齊徐私反朝直遥反下同跢倉注反陔改才反撞直江反

疏教樂至爲節○釋曰此王行迎賓若春夏受贄於朝無迎法受享於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕在寢則皆迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同也○注教樂至奏樂○釋曰鄭知教王以樂出入於大寢之儀者此經先言行後言趨又云環拜據從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采薺行以肆夏先言趨後言行據從外向內是入時也樂節是同故鄭出入並言也先鄭云肆夏采薺皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鍾師注九夏皆詩之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻注齊讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅者行是門內趨是門外之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故詩云駿奔走在廟也今揔言行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故略步而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆夏出路門而采薺作是趨以采薺也云其反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門外當奏采薺也入至路門即是門內行以肆夏也但王有五門外仍有皐庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既言趨以采薺即門外謂之趨可揔該五門之外皆於庭中遥奏采薺云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之法亦於門外奏采薺門內奏肆夏鄭知有登車於大寢西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鍾之鍾明知出入

升降皆在阼階前可知出必撞黃鍾之鍾者黃鍾在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云右五鍾者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鍾黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之鍾左五鍾謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以告動也云大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采薺肆夏也按曲禮云國君下卿位彼注云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也

凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節 騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫。蘋音頻蘩音煩 疏 凡射至爲節。釋曰凡此爲節之等者無問尊卑人皆四矢射節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫士五節尊卑皆以四節爲乘矢拾發其餘天子五節諸侯三節大夫士一節皆以爲先以聽先聽未射之時作之使射者預聽知射之樂節以其射法須其體比於禮其節比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但優尊者故射前節多也。注騶虞至曾孫。釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘩皆樂章名者以其詩爲樂章故也云在國風召南者見關雎已下爲周南鵲巢已下爲召南三篇見在召南卷內也云惟貍首在樂記者按樂記云左射貍首右射騶虞是也按射義亦云貍首曰曾孫侯氏四正具舉大小莫處御於君所不引之者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節之間緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云貍首曾孫者貍首是篇名曾孫章頭即射義所云是也

凡樂掌其序事治其樂政 序事次序用樂之事 疏 凡樂至樂政。釋曰云凡樂者謂凡用樂之時也云掌其敍事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

凡國之小事用樂者令奏鍾鼓 小事小祭祀之事 疏 凡國至鍾鼓。釋曰此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云小祭祀不與舞是也

凡樂成則告備 成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備 疏 注成謂至歌備。釋曰云成謂所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則爲一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成爲證也又引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告于樂正樂正告於賓與君此天子

祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當故引爲證也

詔來瞽皐舞鄭司農云瞽當爲鼓皐當爲告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也皐之言號告國子當舞者舞○毋音無下同瞭音了

【疏】詔來瞽皐舞○釋曰到讀之云詔瞽來謂詔告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也皐舞者謂號呼國子舞者使當舞○注鄭司至者舞○釋曰先鄭破瞽爲鼓後鄭從字或爲瞽於義是但文不足後鄭增成之耳云或曰來勑已下但瞽人無目而云勑爾瞽率爾衆工於義不可且奏爾悲誦等似逸詩不知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來爲入按大祝云來瞽令皐舞注云來皐者皆謂呼之入彼來爲呼之者以彼來上無字故以來爲呼之義與此無異也

詔及徹帥學士而歌徹學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

【疏】及徹至歌徹○釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭末至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絶讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳○注學士至之什○釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已下皆周頌但此雍在臣工之什内云之什者謂聚十篇爲一卷故云之什也○

令相令視瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與○見賢遍反下注同

【疏】注令視至道與○釋曰此令相之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相之事故於下摠結之鄭知令相令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工故云令視瞭扶工也先鄭引論語者亦見相是扶工也○

饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀

【疏】饗食至之儀○釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也○

燕射帥射夫以弓矢舞射夫衆耦也故書燕爲舞帥爲率射夫爲射矢鄭司農云舞當爲燕率當爲帥射矢書亦或爲射夫○食音嗣下注疏食同凡言饗食皆放此

【疏】注射夫衆耦也○釋曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫

鄭知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也言執弓矢舞謂射時執弓挾矢及發矢其體比於禮其節比於樂節相應於樂節也○**樂出入令奏鍾鼓**樂出入謂笙歌舞者及其器○疏注樂出至其器○釋曰鄭知樂是笙歌巳下者按禮樂記單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者及器皆須出入故知樂中兼此數事也○**凡軍大獻教愷歌遂倡之**故書倡爲昌鄭司農云樂師主倡也昌當爲倡書亦或爲倡○倡昌亮反疏凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道爲之故云遂倡之○**凡喪陳樂器則師樂官**師樂官往陳之疏凡喪至樂官○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦然言凡以該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和是也○注師樂官往陳之○釋曰樂官亦謂笙師鎛師之屬廞樂藏之者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東者也**及序哭亦如之**哭此樂器亦帥之○疏注哭此至帥之○釋曰按小宗伯云及執事眡葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也○**凡樂官掌其政令聽其治訟**治直吏反疏凡樂至治訟○釋曰凡樂官謂此巳下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳○

大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺巳上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以爲舞人與古用卿大夫子同義○版音板酎直救反適丁歷反上時掌反下六上反疏注鄭司至同義○釋曰先鄭知學士謂卿大夫諸子者按夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酎則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酎者按月令四月云天子與羣臣飲酎鄭注云酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酎亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石巳下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以爲證也旣云取七尺以上而云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以

及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中七尺同是七尺爲二十矣明不得爲十二也○**春入學舍采合舞** 春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉爲摯見於師以菜爲摯菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者滅損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬○舍音釋采音菜注同疏所居反劉音蘇下戶嫁反 疏 注春始至之屬○釋曰云春始以學士入學者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應入音奏樂之節合也按月令注春合舞者象物出地鼓舞也先鄭解舍采三家之説後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也故以爲學子始入學釋采禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名言之屬者周禮又有芹茆之等亦菜名也**秋頒學合聲** 春使之學秋頒其才藝所爲合聲亦等其曲折使應節奏○折之設反○ 疏 秋頒學合聲○釋曰春物生之時學子入學秋物成之時須分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頒其才藝所爲也云合聲者春爲陽陽主動舞亦動春合舞象物出地鼓舞秋爲陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋靜也但舞與聲遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也○**以六樂之會正舞位** 大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習之○爲于僞反 疏 以六至位○釋曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也○注大同至習之○釋曰云大同者解經中會會合即大同也云大同六樂之節奏者謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬故云正其位使相應也云爲大合樂習之者按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會爲季春大合樂習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲則是合舞合聲與大合樂又爲一者季春大合樂與合舞合聲實別但春合舞秋合聲對春大合樂不爲大然於四時而言亦爲大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中含有合舞合聲必知含此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋采天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之視之可知若然三者天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得爲大合樂文王世子以大合樂爲合舞合聲解之也**以序出入舞者** 以長幼次之使出入不紕錯○紕匹毗反劉博雜反 疏 注以長至紕錯○釋曰凡在學皆以長幼爲齒令爲舞者八八六十四人所須爲舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前則爲紕錯故云使出入

不紕錯也**比樂官**比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庀庀具也錄具樂官。比鄭如字下同杜毗志反庀音匹婢反。疏 注比猶至樂官。釋曰杜子春云次比樂官者也與後鄭同鄭大夫以比爲庀錄具樂官者雖與後鄭不同得爲一義故引之在下也。**展樂器**展謂陳數之。數所主反 疏 注展謂陳數之。釋曰樂器謂鼓鍾笙磬柷敔之等皆當陳列校數

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士警鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆。昕音欣 疏 凡祭至學士。釋曰祭祀言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不與舞注云小祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也**序宮中之事**

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者比猶校也不敬謂慢期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩。觵古橫反本或作觥同徐兕履反觩巨樛反。疏 小胥至敬者。釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥爲徵令校比之知其在不仍觵其不敬者也。注比猶至其觩。釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭未飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觵然陳設而已引之者證觵是罰爵也。**巡舞列而撻其怠慢者**撻猶抶也抶以荆扑。撻吐達反抶勑乙反又勑栗反扑普卜反。疏 注撻猶至荆扑。釋曰按文十八年齊懿公爲公子也與邴歜之父爭田不勝及即位乃掘而刖之而使歜僕納閻職之妻而使職驂乘公遊於申池二人浴于池歜以扑抶職職怒歜曰人奪汝妻而不怒一抶汝庸何傷是抶爲撻以荆故云扑也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特。縣辨其聲樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯禮也故曰惟器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已。特本亦作犆音特筍息允反虡音巨去起呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避。疏 注樂縣至而已。釋曰云樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虡者凡縣者通有鼓鎛亦縣之鄭直云鍾磬者據下成文而言先鄭云軒縣判縣特縣皆直云去一面不辯所去之面故後鄭增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衞人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之者證軒爲曲義也玄謂軒縣去南面避王也若然則諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳又云一建鼓在西階之東南面注云

言面者國君於其臣備二面爾無鍾磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣是其去南面之事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去北面爲判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮霤注云縮從也霤以東西爲從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西南注云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳○

凡縣鍾磬半爲堵全爲肆

鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆○堵丁古反○【疏】凡縣至爲肆○釋曰云凡縣鍾磬揔目語也所縣者則半之爲堵全之爲肆是也云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可爲半者一堵半其一肆故云半爲堵全爲肆也○注鍾磬至二肆○釋曰經直言鍾磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鍾惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共在一簴者也鄭必知有十六枚在一簴者按左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八爲數樂縣之法取數於此又倍之爲十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六爲數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律爲七器音黃鍾爲宮林鍾爲徵大蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵外傳曰武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七月也鳧氏爲鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾爲八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鎛北方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鎛天子宮縣四面鍾磬鎛而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子諸侯縣皆有鎛今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鎛也若有鎛不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬爲東西者以其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分爲西東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止有二肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳魏絳得之分爲左右故云始有金石之樂引之者證諸侯之卿大夫判縣有鍾磬之義也【疏】

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射

陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也○匏白交反枵虛驕反娵子榆反訾子斯反大梁如字劉音泰降戶江反貿音茂取七喻反塤虛袁反

疏注以合至簫○釋曰此大師無目於音聲審故使合六律六同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者六律爲陽六同爲陰兩兩相合十二律爲六合故云各有合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以合陰陽之聲即言陽聲黃鍾大蔟姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言娵訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰與建交錯貿處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建後言辰是辰與建交錯貿易處互爲先後如似有表裏然是其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大呂後言玄枵十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六體爲之者向上所說順

經六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法者見律厤志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之法也是其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也云同位者象夫妻異位者象母子者同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也故曰黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大蔟爲人統律長八寸林鍾位在未得爲地統者以未衝丑故也志又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍又云皆參天兩地之法也注云三三而九二三而六上生下生皆以九爲法九六陰陽夫婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭注皆取義於此也云黃鍾長九寸其實一籥者亦律厤志文按彼云子穀秬黍中者千有二百其實一籥彼又云黃鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者子午已東爲上生子午已西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減故上生益下生減必以三爲法者以其生故取法於天之生數三也云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律爲本以八相生下生林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂已後皆然以此爲次今鄭以黃鍾大呂大蔟等相比爲次第不依相生爲次第者鄭意既以上生下生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸此三者以爲三統故無餘分大蔟下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸爲三分合爲六分去二分四分在取三分爲一寸添前四寸爲五寸餘一分在是南呂之管長五寸三分寸之一也南呂上生姑洗三分益一五寸取三寸益一寸爲四寸又餘二寸者爲十八分又以餘一分者爲三分添前十八分爲二十一分益七分爲二十八分取二十七分爲三寸添前四寸爲七寸餘一分在是爲姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾三分去一取六寸去二寸得四寸又以餘一寸者爲二十七分餘一分者爲三分添二十七分爲三十分減十分餘二十分是應鍾之管長四寸二十七分寸之二十自此已下相生皆以爲三分數而爲減益之法其義可知故不具詳也云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者謂據律呂以調五聲相次如錦繡有文章故名五聲爲文也此即八十一絲爲宮七十二絲爲商之等是也又云播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鎛已下鄭以義約之按下瞽矇職云播

鼗柷敔塤簫管弦歌眡瞭職云掌擊頌磬笙磬磬師掌擊編鍾鼓人掌教六鼓笙師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾鎛以金爲之磬以石爲之塤以土爲之鼓鼗以革爲之柷敔以木爲之笙以插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹爲之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹爲之以經別言匏故匏不得竹名也○**教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌**教教瞽矇也風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而因爲之歌邶鄘衛曰是其衞風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物○興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚爲之于僞反下爲之爲作皆同邶步內反○

【疏】教六至曰頌○釋曰按詩上下惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故摠謂之六詩也○注教教至於物○釋曰鄭知此教是教瞽矇者按下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從關雎至七月則是摠號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者鄭據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡更假外物爲喻故云鋪陳者也云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎興后妃之類是也云雅正也言今之正者以爲後世法者謂若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破若然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋爲證者以時人不信周禮者故以春秋爲證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌邶鄘衞小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衞反魯然後樂正雅頌各得其所自衞反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云爲歌大雅小雅頌者傳家據已定録之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也○**以六德爲之本。**所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌○知音智

【疏】注所教至樂歌○釋曰凡受教者必以行爲本故使先有六德爲本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德以釋之耳**以六律爲之音**以律視其人爲之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌

各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律疏注以律至於律○釋曰鄭云以律視其人爲之音知其宜何歌者則大師以吹律爲聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之爲音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律爲之音據大師吹律共學者之聲合乃爲音似若曲合樂曰歌之類也云子貢已下樂記文師乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律爲音本人性所宜之事也○

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也故書拊爲付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當爲拊書亦或爲拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅○拊音撫○疏大祭至擊拊○釋曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以穅○釋曰鄭云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓朄乃擊應鼙之類彼朄鼙是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以穅今書傳無者在亡逸中

下管播樂器令奏鼓朄

鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引玄謂鼓朄言擊朄詩云應朄縣鼓○朄音循道音導引之引普音循疏下管至鼓朄○釋曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是聲出曰播謂播揚其聲令奏鼓朄者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也○注鼓朄至縣鼓○釋曰鄭云鼓朄管乃作也者亦如上注擊拊瞽乃歌云特言管者貴人氣也者以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人人聲爲貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓朄猶言擊朄者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊之類也詩云應朄縣鼓周頌有瞽篇也○

大饗亦如之

疏大饗亦如之○釋曰此大饗謂諸侯來朝即大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之類其在廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀師瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客亦不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準

大祭祀令奏也大射帥瞽而歌射節射節王歌騶虞【疏】注射節王歌騶虞○釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師為之歌也○大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功○將子匠反卒子忽反下同呼火故反數所角反○【疏】注大師至無功○釋曰兵書者武王出兵之書云合音商則戰勝軍士強者商屬西方金金主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土主生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍士勞者南方火火主燥怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也先鄭引師曠曰者按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功注云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也大喪帥瞽而廞作匱謚廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚○行下孟反下同【疏】大喪至匱謚○釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩廞作匱謚者匱即柩也古字通用之以其興喻王治功之詩為柩作謚故云廞作柩謚是以瞽矇職云諷誦詩謂作謚時也○注廞興至作謚○釋曰云廞興也者先鄭以從古書廞作淫淫陳也周禮之內先鄭皆從淫為陳後鄭皆為興引之在下者以無正文亦得為一義故也凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戌請於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也凡國之瞽矇正焉從大師之政教【疏】注從大師之政教○釋曰大師是瞽人之中樂官之長故瞽矇屬焉而受其政教也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土為之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如遂而小併兩而吹之今大予樂官有焉○搖音遥本亦作搖飴以之反餳辭盈反李音唐筩音動椎直追反六空音孔篪音馳遂音狄併薄令反【疏】注教教至有焉○釋曰鄭知教瞽矇者按瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓

者按鼓人云掌教六鼓眡瞭職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓人教之眡瞭擊
之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓既在鼗已下諸器之上是出聲爲鼓也後鄭解鼗依
漢法而知塤燒土爲之大如鴈卵先鄭云塤六孔者按廣雅云塤象稱錘以土爲之六孔故二鄭
爲此解也云簫編小竹者按通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥爲火火成數七生數二
二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌
簫長尺二寸此諸文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣飴餳所吹者先鄭云管如篪六
孔按廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔爲正也云弦謂琴瑟也歌
依詠詩也者謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒之屬升歌
皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟即爾雅徒歌曰謠也先鄭云柷狀如漆筩中有椎敔木虎也者書
云合止柷敔注云柷狀如漆筩而有椎合之者投椎其中而撞之敔狀如木虎背有刻所以鼓之
以止樂爾雅注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長
尺櫟之玄謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉者觀後鄭意以不與諸家同故引漢法
大予樂官爲況也。**大祭祀登歌擊拊**亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石。令力呈反【疏】注亦自至擊石。釋曰鄭知小師亦自擊拊不
共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼙不同明擊拊亦別可知但小師佐大師耳引先鄭拊爲擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從令引之在下者以無正文引之
或得爲一義故也。**下管擊應鼓**應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞。鼙薄西反。【疏】注應鼙至未聞。釋曰鄭知應是應鼙及有朔鼙者按大
射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東以是知應是應鼙彼又云一建鼓在西階之西朔鼙在其北是知有朔鼙也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小後擊大故大射云應鼙在其東朔鼙在其
北鼙者皆在人右鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是鼙皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事有應有朄無朔大射有朔有應無朄凡言應者應朔鼙祭祀既有應明有朔但
無文不可強定之故云用別未聞也**徹歌**於有司徹而歌雍。【疏】注於有至歌雍。釋曰鄭知徹祭器歌雍者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取
於三家之堂以三家無辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器用徹詩故云歌雍也**大饗亦如之**【疏】大饗亦如之。釋曰
其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當爲振鷺是其事也。**大喪與廞**從大師。與音預【疏】
注從大師。釋曰知從大師者見大師職云廞作匶謚此言與謂與在廞中明從大師也**凡小祭祀小樂事鼓朄**如大師鄭司農云朄小鼓名**掌六**

樂聲音之節與其和和錞于。和戶卧反同錞音淳本或作淳【疏】注和錞于。釋曰鄭知和是錞于者見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌。播謂發揚其音【疏】瞽矇至絃歌。釋曰此八者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之。奠音定繫戶計反注同剌七賜反瞍素口反行下孟反怵勑律反北本作休。【疏】諷誦至琴瑟。釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌詠猶鼓琴瑟而合之以美之也。注諷誦至美之。釋曰按上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋名此揔云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得爲曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則爲歌矣而得不爲歌者此仕有諷而言誦者諷誦相將連言誦耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺君過并引國語皆是諫諍人君法度鄭不從而爲廞作柩謚時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得爲諫諍是以大師廞作柩謚此瞽矇諷詩事相成故也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王即經繫也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故知小史次序之云述其德行者取義於國語云爲之昭明德是也子春之意與先鄭同爲諫諍之事後鄭亦不從也國語者按楚語云莊王使士亹傅大子箴辭王卒使傳之問於申叔時申叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫爲一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也。

掌九德六詩之歌以役大師役爲之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬視瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣於阼

階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬
東面其南鍾其南鑮皆南陳○頌衆家不音當依字慼音容○疏眂瞭至笙磬○釋曰按序官眂
瞭三百人皆所以扶工以其
扶工之外無事而兼使作樂故云掌凡樂事則播鼗巳下至職末皆是也○注視瞭至南陳○釋
曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師教鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇云掌播鼗今視瞭亦掌播鼗但有
目不須小師教之耳故鄭云視瞭播鼗又擊磬是眂瞭兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在
西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂
之頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔
以庸爲大鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者證東方之磬爲笙西方之磬爲頌之事也○**掌大**
師之縣大師當縣
則爲之○疏注大師至爲之○釋曰按大司樂有宿縣之事小胥正樂縣之位大師
無縣樂之事此大師之樂者大師掌六律六同五聲八音以其無目於
音聲審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣
之可知言當縣則爲之者以其有目故也○**凡樂事相瞽**相謂扶工○相
息亮反注同○疏注相謂扶工
○釋曰能其
事曰工故樂稱工是以儀禮鄉飲酒鄉射燕禮大射
皆言工相者以眂瞭有目瞽人無目須人扶持故也**大喪廞樂器大旅亦如之**旅非常祭於
時乃與造其
樂
器疏注旅非至樂器○釋曰大喪廞樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴
瑟張而不平笙竽備而不和是沽而小耳是臨時乃造之大旅非常祭亦臨時乃造故云
亦如之旅不用尋常祭器者以其旅是非常則其
器亦如明器沽而小故文承明器而云亦如之也**賓射皆奏其鍾鼓**擊轃以奏之其登
歌大師自奏之○疏
注擊轃至奏之○釋曰鄭知擊轃以奏之者見大師職云下管令奏鼓轃以其鍾鼓與管俱在下
管旣擊轃令奏則鍾鼓亦擊轃奏之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大祭祀登歌擊拊
雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若
然大射之時鍾鼓眂瞭擊轃登歌亦大師自奏也**鼜愷獻亦如之**愷獻獻功愷樂也杜
子春云讀鼜爲憂慼
之慼謂戒守鼓也
擊鼓聲疾數故曰慼疏鼜愷獻亦如之○釋曰鼜謂夜戒守之鼓愷獻謂戰勝獻
俘之時作愷樂二者皆視瞭奏其鍾鼓故云亦如之也○
典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬
地天地之聲布於
四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性
凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲○疏
注陽聲至銅爲○釋曰云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者此典同旣云掌六律六同即
覆云以辨天地四方陰陽之聲明天地四方陰陽之聲還是六律六同也但於十二辰在陽辰爲律

屬天在陰辰爲同屬地十二律布在四方方有三也此即大師所云六律左旋六同右轉陰陽相
合者也先鄭云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性并大師執同亦爲銅字
解之後鄭不從之故云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之鄭知義然者按律歷志云
律有十二陽六爲律陰六爲呂有三統之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使泠綸自大夏之西
應劭曰大夏西戎之國也崐崘之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者
也一說崐崘之北谷名也生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之
鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六此則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本
起黃鍾之長一黍爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅是陽
律用銅可知是後世用銅之明證也

凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石

故書硍或作硍杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韽讀爲闇不明之
闇筰讀爲行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀硍爲衮冕之衮陂讀爲人短罷之罷韽讀爲
鶉鵪之鵪鄭司農云鍾形下當踋正者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形大上上大也高則
聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂
讀爲險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則
聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀爲飛鉆涅闇之闇韽聲小不成也回謂其形微圜也回
則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出
也甄讀爲甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲○硍古本反又胡本反
陂彼義反韽劉音闇又於瞻反鄭於貪反戚於感反李烏南反侈昌氏反又式氏反筰側百反弇
沈戚音掩劉於驗反甄音震注同硍音艱又苦耕反字林音限鏗苦耕反鎗初衡反劉初耕反唶
側百反罷皮買反字或作罷音同桂林之間謂人短爲矲矮矮音苦買反鵪烏南反踋音婢李又
孚葵反一音豐已反或音蒲年反傭勑龍反形大上大音泰下形大下大厚同舊莬佐反上時掌
反鉆張林反又其廉反戚或音沾劉又渠金反說文云鏗鋷也一曰膏車鐵鉆鋷竹涉反涅乃結
反劉其兼反殺色界反舊色例反約如字戚於教反掉徒弔反劉奴較反

疏　注故書至無聲○釋曰此十二種並是鍾之病此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者直言病鍾者欲
見除此病外即是鍾之善者故言病鍾而已杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗者讀從樂記鍾聲鏗鏗以
立號是鏗鎗之鏗後鄭不從又讀筰爲行扈唶唶之唶讀從左氏傳少皞以鳥名官有行扈唶唶
後鄭亦不從也云石如磬石之聲者磬用石者故讀從磬聲後鄭增成之鄭大夫讀硍爲衮冕之
衮取音同後鄭從之陂讀爲人短罷之罷從俗語讀之後鄭不從韽讀爲鶉鵪之鵪讀從孝經緯

後鄭亦不從此讀鄭司農云下讀鍾形下當蹕後鄭不從云正者不高不下鍾形上下正傭後鄭增成其義玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏者言旋如裏謂聲周旋如在裏云正謂上下直正則聲緩無所動者由無鴻殺故也云下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆者由下大故也鄭知上是上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故爲此解云陂讀爲險陂之陂者讀從詩序險詖私謁之心陂是偏私之意故爲偏侈也云險謂偏弇也者此險與陂相對陂既爲偏侈故險爲偏弇也云達謂其形微大也者此物大則疏達故爲微大對高爲上大故此達爲微大微大則聲有餘若大放也云微謂其形微小也者此微對達達爲微大則微爲微小矣云韽讀爲飛鉗涅闇之闇者謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言從橫辯說之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣人主之情而摩近之云韽聲小不成也者飛鉗涅闇使之不語此鍾聲韽亦是聲小不成也云回謂其形微圜也者凡鍾依鳧氏所作若鈴不圜令此回而微圜故聲淫衍無鴻殺也云侈謂中央約也者此非偏侈謂鍾口揔寬則聲迫筰出去疾由口寬故也云弇謂中央寬者此與侈相對侈既口揔寬則弇是口揔狹是中央寬也云弇則聲鬱勃不出也者由口籠故也云甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之篇名云甄猶掉也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按鳧氏爲鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚是厚薄得中也

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度廣長也齊量侈弇之所容。齊才計反注同廣古曠反長直亮反。【疏】注數度至所容。釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有二律爲之度數者依律曆志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得四寸半揔二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有二聲爲之齊量者十二聲則十二辰零鍾鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弇之所容者上文侈弇雖是鍾病所容多少則依法故舉侈弇見文而言也

凡和樂亦如之和謂調其故器也。【疏】注和謂至器也。釋曰鄭知調故器者上文凡爲樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及器多少當依法度也

周禮注疏卷二十三校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十三

樂師

有帗舞漢讀考云說文翇樂舞執全羽以祀社稷也从羽犮聲讀若紱大鄭云全羽正以其字從羽知之也疑今注有脫誤當云故書帗作翇皇作䍿鄭司農云翇舞者全羽社稷以翇葢大鄭從故書與許同後鄭從今書作帗也地官舞師職當亦然　羽舞爲析羽相對解之惠挍本無相此衍　魚尾雞喙宋本作啄

趨以采薺唐石經諸本同釋文作采齊云本又作薺　以鍾鼓爲節唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本鍾改鐘注及疏同　則皆迎法閩本同監毛本皆下有有字　云趍以采薺閩監毛本趍作趨下並同　旣言趍以采薺閩本同監毛本薺誤齊　皆於庭中遙奏采薺閩本同監毛本下有矣

惟貍首在樂記余本嘉靖本惟作唯　卽燕義所云是也惠挍本閩本同誤也監毛本改作射義爲是　云掌其敘事者閩監毛本敘作序　又引燕禮者惠挍本閩本同監毛本引作云非

詔來瞽皐舞說文皐气皐白之進也从本从白禮祝曰皐登歌曰奏故皐奏皆从本周禮曰詔來鼓皐舞皐告之也按鄭司農云瞽當爲鼓皐當爲告後鄭云皐之言號告國子當舞者舞先鄭以瞽爲鼓與許同後鄭則如字讀皐爲呼號卽告義也不必易字後鄭與許同　亦謂祭未至徹祭器之時浦鏜云未誤末　其中詔來瞽歌徹等皆如之宋本瞽作鼓

帥射夫以弓矢舞監本帥誤師　率當爲帥漢讀考云率與帥今人混用而漢人分別毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說文作率都建旗聘禮注曰古今帥皆作率凡周禮帥字故書當皆作率　雜以干戚羽毛謂之樂浦鏜云旄誤毛　軍事言凡者孫志祖云監本事誤士　故亦然言凡以該之浦鏜云然衍字　笙竽備而不和是也惠挍本作竽笙此倒眡瞭疏引作竽笙　眡葬獻明器之材閩本同監毛本眡葬下有獻器遂哭注云至將葬十字○案此因兩獻字相重而誤脫也以監毛本爲是

大胥　則按此籍以召之閩監毛本同余本岳本嘉靖本漢制考按皆作案　先取適子高七尺已上釋文作以上此作已非　年十二

到年三十至三十閩監毛本及漢制考所引同余本嘉靖本十二作二十按賈疏云十二者誤當云二十然則舊本皆作十二作二十者據賈疏改也惠士奇云劉昭引此亦作十二似非誤　祭未有相飲之法漢制考未作末此誤

謂舞者皆持芬香之采漢讀考云采當作菜　士見於君以雉爲摯余本嘉靖本同閩監毛本摯作贄非下句仍作摯毛本士誤七　鄭大夫讀比爲庀釋文作爲庇　注云小祭祀宋本無云

小胥　祭未飲酒閩本同監毛本未改不按未當爲末

士特縣釋文特作犆云本亦作特唐石經缺　縣於筍虡者毛本虡改簴按釋文作簴葉鈔本作簴　云樂縣謂鍾磬之屬縣於簨簴者閩監毛本簴作虡　樂人宿縣于阼階東閩本同監本于誤牙毛本改於　其南鍾其南鎛閩監毛本鎛誤鏄　國君於其臣備二面爾閩監毛本二作三

鄭司農云以春秋傳曰段玉裁云當作鄭司農說　分爲東西也監本作西東

大師　正月建焉而辰在娵訾毛本焉誤寅嘉靖本娵作陬　蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本下生皆作上生上生皆作下生當據以訂正盧文弨曰禮記月令正義春秋昭二十年正義引此注皆不誤　黃鍾大蔟沽洗等閩監毛本作姑洗下並同　林鍾初九也閩本同誤監毛本改作初六是　皆三天地之法也浦鏜云當作皆參天兩地　異位者象母子者今注作子母蓋誤倒當從賈所引　其實一籥者監本實誤貴一字空缺

而因爲之歌邶鄘衛閩監毛本同余本嘉靖本惠校本因作曰

以六德爲之本 唐石經嘉靖本本作本 乃後可教以樂歌 余本嘉靖本同閩監本乃作然毛本後誤夜

令奏擊拊 唐石經諸本同浦鏜云此及下令字鄭注樂記會守拊鼓下引作合以證會義經如作令則當音力呈反如小師職注大師令奏是令釋文無音明本不作令按孔氏正義本作合故云謂大師合奏樂之時先擊拊而合奏之又云合奏時親擊輮以奏之宋本禮記注疏二合字皆改作令非賈疏令奏鼓輮云欲令奏樂器之時亦先擊輮導之也當本作合奏樂器

主歌騶虞 閩監毛本同誤也余本嘉靖本主作王此本疏中標注亦作王當據以訂正

鄭司農云以師曠曰 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本云作說當據正

沽洗南呂以南 閩監毛本改姑洗非賈疏多用沽字

作匱謚 唐石經諸本同岳本謚改謚非○按用毛居正之謬說也

誦作謚時也 惠挍本無也浦鏜云謂誤誦

小師 毛本小字空缺

簫管弦歌 唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本弦改絃注及疏同

出音曰鼓 嘉靖本音下有者六經正誤云出音者曰鼓闕者字○按嘉靖本者字誤衍有者字則鼓祝敔可通而塤籥管弦不可通凡出其音皆曰鼓非必有他物以出之也毛氏居正以有者字與其改鼓爲鼓之說相合乃從此誤本而謂無者闕矣

如今賣飴餳所吹者 閩毛本同余本嘉靖本監本餳作餳釋文飴餳辭盈反李音唐此本疏及載音義皆作餳○按从昜是也

管如篪六孔 余本嘉靖本閩監毛本同岳本篪作箎爲是箎从虒聲

元謂管如篴而小 孫志祖云詩周頌有瞽疏引鄭注而作形

併兩而吹之 惠挍本無兩

今大子樂官有焉 嘉靖本閩監毛本同誤也余本岳本子作予當據正疏中同○按光武樂曰大子見後漢書及文選兩都賦注

烏爲火火成數七 此本剜劑一火字閩監毛本排入

升歌皆有瑟 閩監毛本瑟誤琴

敔狀如木虎 浦鏜云伏誤木

鄭知徹祭器歌詩者 惠挍本詩作雍此誤

鄭司農云輮小鼓名 此本及閩監本脫農字今據余本嘉靖本毛本補正

瞽矇

簫管弦歌 監本歌誤細

故書錞或爲帝 岳本云或作帝

以怵懼其動 釋文云怵懼北本作休按國語楚語作休韋昭曰休嘉也北本是賈疏引

國語亦作休

莊王使士亹傅大子箴　惠挍本閩本同此本箴字模糊監毛本遂誤作藏

以休懼其動　閩監毛本依注改休懼非

即帝王繫也　宋本作王帝

眡瞭　視瞭播鼗　毛本視改眡非

注視瞭至南陳　閩監毛本視改眡

大師當縣則爲之　嘉靖本閩監毛本同余本當作掌盧文弨曰按疏是當字

小胥正樂縣之位　此本及閩本位誤磬監本誤差今據毛本訂正

杜子春云讀鼜爲憂戚之戚　余本嘉靖本無云此衍

典同　故書同作銅　按此疑當爲故書銅作同司農從今書作銅後鄭從故書作同經文不作六銅者從後鄭本也尚書顧命篇亦今文作銅古文作同○按前說非也故書作銅注甚明了未可牽合尚書顧命今文古文而疑之謂書禮今文必銅字書禮古文必同字失之固矣

執同律以聽軍聲　漢讀考作執銅律按此據先鄭本耳今大師職作同從後鄭本也

皆以銅爲　余本嘉靖本同閩本爲下剟擠之字監毛本因之按此本疏中標起訖云注陽聲至銅爲亦無之字亦閩本剟擠監毛本承其誤

方有三也　閩本同監毛本三改四誤

六律右旋　浦鏜云左誤右

黃帝使泠綸自大夏之西　惠挍本作泠淪此與漢志同閩監毛本改伶倫非

取竹之脫無溝節者也　惠挍本無取此衍

生其竅均厚者　惠挍本作厚均

七丈爲引　浦鏜云十誤七

徵聲韽　唐石經諸本同閩監本韽作韽毛本作韽皆訛

杜子春讀䃔爲鏗鎗之鏗　毛本鏗鎗誤鏗鏘漢讀考䃔作硍云此杜從作硍之本而易爲鏗字今本作讀䃔誤音義硍鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也

韽讀爲鶉鵪之鵪　閩監本鵪皆誤韽漢讀考云爲當作如

鍾形下當蹕　閩監毛本同誤也余本嘉靖本蹕作𨁈當據正釋文𨁈作婢

袞然旋如裹　余本嘉靖本閩監毛本同岳本惠挍本裹作裏按袞裏一聲之轉故讀從之袞亦與卷通卷旋即裏義也蓋作裏是釋曰言旋如裏謂聲周旋如在裏是賈本作裏字

韽讀爲飛鉆涅韽之韽　釋文作飛鉆賈疏作飛鉗云言察是非語飛而鉗持之集韻二十四鹽二十五沾皆云鬼谷篇有飛鉆涅闇段玉裁云集韻所本者是也注當作涅闇之闇

甄讀爲甄濯之甄　余本嘉靖本閩監本同毛本濯作燿按賈疏本作燿云讀從春秋緯甄燿度○按甄燿即震燿古人震多讀平聲古本作濯者

亦當讀爲燿　甄猶棹也閩監本同誤也余本嘉靖本毛本棹作掉當據正下同釋文出掉也二字○按鳧氏云長甬則震注云鐘掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震之假借也震有平去二音甄亦可平可去故集韻云甄之刃切掉也鐘病聲　袤然旋如裏者惠挍本裏作裹下並同　此險與陂相對惠挍本陂作詖　皆言從橫辨說之術惠挍本辨作辯　故云侈弇之所容者浦鏜云者當也字誤

大清嘉慶二十年重
用文選樓藏本校

周禮注疏卷二十三挍勘記終

附釋音周禮注疏卷第二十四

鄭氏注　賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾教教視瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之杜子春讀編爲編書之編疏注教教至之編○釋曰鄭知教教視瞭者視瞭職云掌播鼗擊笙磬頌磬若然視瞭不言擊鍾知亦教視瞭擊編鍾者以磬是樂縣之首故特舉此言其實編鍾亦視瞭擊之故鎛師注云擊鍾者亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之者鄭知鍾有不編者以此經云擊磬不言編則磬無不編以其無可對故不言編鍾言編則對不編者故鄭云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有不編使鍾師自擊者以其言教視瞭擊編鍾明不編者不教視瞭不教者自擊之可知是以鍾師云掌金奏又云以鍾鼓奏九夏明是鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也杜子春讀編爲編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾磬亦編之十六枚在一簴故讀從之也○

教縵樂燕樂之鍾磬杜子春讀縵爲怠慢之慢玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬○縵莫半反杜音慢操七曹反疏注杜子至鍾磬○釋曰子春讀縵爲慢後鄭不從之也玄謂縵讀爲縵錦之縵者時有縵錦之言依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學記爲證按彼鄭注云操縵雜弄即今之調辭曲若不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此即關雎二南也謂之房中者房中謂婦人后妃以風喻君子之詩故謂之房中之樂

凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鍾及鎛○疏注金奏至及鎛○釋曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以爲奏樂之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云金謂鍾及鎛者以是二者皆不編獨縣而已○

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享

元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具。納夏本或作夏納齊側皆反本作齋祴古哀反鶩五羔反劉五到反使色吏反與音預遏於葛反儌音競詩作競穰如羊反好呼報反

疏 注以鍾至能具。釋曰云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓者鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祴讀為陔鼓之陔者漢有陔鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節故讀從之也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者皆大司樂文云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之云賓醉而出奏陔夏者賓醉將出奏之恐其失禮故陔切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏陔云公出入奏鶩夏者按大射云公入奏鶩夏是諸侯射於西郊自外入時奏鶩夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則鶩夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其鶩夏天子大射入時無文故子春取大射公入鶩以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是以解者不同故杜注春秋云肆夏為樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩後鄭從之春秋傳曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其三章者此皆篇而云章者子春之意以章名篇耳引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者即上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏呂叔玉者是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明緜及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此

歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則爲樂章載在樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能具者樂崩在秦始皇之世隨樂而亡頌內無故云頌不能具也。

凡祭祀饗食奏燕樂以鍾鼓奏之。疏注以鍾鼓奏之。釋曰饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也。

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸疏凡射至采蘩。釋曰言凡射則大射賓射等同用此爲射節故言凡射人與樂師辨其節數於此見其作樂人爲之故數職重言。注騶虞聖獸。釋曰按異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也。

掌鼙鼓縵樂鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之。和胡卧反疏注鼓讀至和之。釋曰鼓讀如莊王鼓之。鼓者讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之者此官王擊鼙於磬師作縵樂則鍾師擊鼙以和之。

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節明不失禮。歈昌垂反竽音于牘音獨或大録反空音孔下同髤香牛反或七利反鞔莫干反疏注教教至失禮。釋曰此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云教教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽矇其視矇雖不云其器明所教教視瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以匏爲之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云篪七空者廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者此皆約漢法知之

而言鄭注巾車髹赤多黒少之色疏畫者長疏而畫之子春讀篴爲蕩滌之滌讀從郊特牲臭味未成滌蕩其聲之滌云今時所吹五空竹篴後鄭從之也玄謂祴樂祴夏之樂者以其鍾師有祴

夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云笙師教之則三器在庭可知矣者以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者此則鄉飲酒及

鄉射之等賓出奏陔是也云以此三器築地爲之行節明不失禮者三器言舂舂是向下之稱是其築地與祴樂連文明與祴樂爲節可知也經中樂器不解塤與簫管者上文已釋也 凡祭

祀饗射共其鍾笙之樂 鍾笙與鍾聲相應之笙。 疏 注鍾笙至之笙。釋曰鄭爲此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也 燕樂

亦如之 疏 燕樂亦如之。釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也。 大喪廞其樂器及葬奉而藏之 廞興也興謂作

之奉猶送 疏 注廞與至猶送。釋曰此所與作即上竽笙巳下皆作之送之於壙而藏之也 大旅則陳之 陳於饌處而巳不涖其縣 疏 注陳於至其縣。釋

曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪臨廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也

鎛師掌金奏之鼓 謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭。 疏 鎛師至之鼓。釋曰鎛師不自擊鎛使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳。注謂主

至視瞭。釋曰知金奏之鼓謂主擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鎛鍾鎛以金爲之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者按視瞭直云樂作擊編鍾不言鎛鎛與

鍾同類大小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦視瞭也 凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻

則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之 守鼜備守鼓也鼓之以鼜鼓杜子春云一夜三擊備

守鼜也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似。鼜扶云反趨左傳作掫莊九反杜注云行夜 疏 凡祭至如之。釋曰云鼓其金奏之樂者金奏之樂者即八音是也亦以晉鼓鼓之饗食謂饗

食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之者亦鼓之也。注守鼜至相似。釋曰鄭知用

鼜鼓者鼓人職云鼜鼓鼓軍事此並軍事故知用鼜鼓也子春云一夜三擊備守鼜也者鼓人注引司馬法云昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發眴。是一夜三擊備守鼜也春秋

傳者昭二十年衞侯如死鳥齊侯使公孫靑聘衞賓將掫注云掫謂行夜子春云賓將趨讀人音異云音聲相似者趨與鼜音聲相似皆是夜戒守也 大喪廞其樂器

奉而藏之疏大喪至藏之○釋曰此官所廞謂作晉鼓鼖鼓而已以其當職所擊者也

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞疏注舞之至之舞○釋曰知舞之以東夷之舞者以其專主夷樂則東夷之樂曰韎是也凡舞夷樂皆門外爲之大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞疏旄人至夷樂○釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞮鞻氏不掌之也○注散樂至及舞○釋曰云散樂人爲樂之善者以其不在官之員內謂之爲散故以爲野人爲樂善者也云若今黃門倡矣者漢倡優之人亦非官樂之內故舉以爲說也云樂四夷之樂者即孝經緯云東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂爲其聲歌是也○凡四方之以舞仕者屬焉疏凡四至屬焉○釋曰云凡四方之以舞仕者屬焉者此即野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也凡祭祀賓客舞其燕樂疏凡祭至燕樂○釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽歈籥文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟疏注文舞至秉翟○釋曰此籥師掌文舞故教羽籥若武舞則教干戚也故云文舞有持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏學干戈陽時學之法陽動秋冬學羽籥陰時學之法陰靜詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮之篇引此二文者證皆文舞所執之器也此官所教當樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也○祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恒爲之節○疏注鼓之至之節○釋曰祭祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒爲之節○賓客饗食則亦如之疏賓客至如之○釋曰亦鼓之以羽籥之舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也大喪廞其樂器奉而藏之疏大喪至藏之○釋曰此所廞作惟羽

籥而已不作餘器

籥章掌土鼓豳籥 杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂○豳彼貧反注邠同蒯苦對反劉苦懷反桴音孚者又作帆皆音耆 【疏】注杜子至之樂○釋曰子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也後鄭不從者土鼓因於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先鄭云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之後鄭不從者按下文吹豳詩吹豳雅吹豳頌更不見豳籥則是籥中吹豳詩及雅頌謂之豳籥何得有豳國之地竹乎若用豳國之地竹當云之籥故後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土爲鼓也蒯桴桴謂擊鼓之物以土塊爲桴引之者破子春土鼓用瓦

中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑 豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩揔名也迎暑以晝求諸陽○中音仲下同 【疏】中春至逆暑○釋曰中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故預迎之耳○注豳詩至諸陽○釋曰鄭知吹之者以籥爲之聲者以發首云掌土鼓豳籥故知詩與雅頌皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云迎氣歌其類也者解經吹豳詩逆暑及下迎寒皆當歌此寒暑之詩也云此風也而言詩詩揔名也者對下有雅有頌即此是風而言詩詩揔名含豳風矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也

中秋夜迎寒亦如之 迎寒以夜求諸陰 【疏】中秋至如之○釋曰言亦如之亦當擊土鼓龡豳詩也

凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯 祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也○樂音洛畯音俊饁于輒反劉于法反 【疏】凡國至田畯○釋曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也○注祈年至夫也○釋曰祈年祈豐年也者義取小祝求豐年俱是求甘雨使年豐故引彼解此也云田祖始耕田者謂神農也者此即郊特牲云先嗇一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍毛云田祖先嗇者也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜並次在寒暑之

下彼爲風此爲雅者也云謂之雅者以其言男女之正者先正之業以農爲本是男女之正故名雅也司農云田畯古之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田畯是也爾雅曰畯農夫也者以其教農故號農夫

國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物故書蜡爲蠶杜子春云蠶當爲蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已　謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○索色白反爲于僞反勞戸報反穫戸郭反躋子兮反疆居良反○疏國祭至老物○釋曰此爲蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂即此各有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也○注故書至之成○釋曰子春引郊特牲後鄭從之增成其義耳故還引郊特牲而解之云求萬物而祭之者即合聚萬物而索饗之是也云乃祀而老息之者老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者即所引月令孟冬勞農以休息之是也云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒等至之事是亦歌其類也者其類謂穫稻已下是也云謂之類者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也鄭注郊特牲云歲十二月周之正數故此鄭云建亥解之知非夏十二月者以其建亥萬物成故月令祈來年及臘先祖之等皆在孟冬月是十二月據周於夏爲建亥十月也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞○任音壬下同○疏注四夷至於舞○釋曰四夷樂名出於孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂離謂舞使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂注云歌與八音知非舞以其下季春云大合祭明所合多故知非直舞而有歌與八音也○

祭祀則龡而歌之燕亦如之吹之以管籥爲之聲疏

注吹之至之聲。釋曰知吹之以管籥爲之聲者以其歌者在上管籥在下旣言吹之用氣明據管籥爲之聲可知是以笙師教吹管籥之等

典庸器掌藏樂器庸器庸器伐國所藏之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也【疏】注庸器至銘也。釋曰庸功也言功器者伐國所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及以其兵物所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼旣譏其非時征伐又籍晉之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳

及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器設筍簴視瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻。選胥衮反從子容反鐻音距舊本作此字今或作虡【疏】注設筍至爲鐻。釋曰鄭知此設筍虡視瞭當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣此直云設筍簴明是視瞭縣之可知子春云筍讀爲博選之選者此當俗讀當時語者有博選之言故讀從之也。

饗食賓射亦如之大喪廞筍虡廞興也興謂作之。【疏】注廞興至作之。釋曰按檀弓有鍾磬而無筍虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有筍虡明有而不縣以喪事略故也。

司干掌舞器舞器羽籥之屬【疏】注舞器羽籥之屬。釋曰鄭知司干所掌舞器是羽籥以其是武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干爲職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀授舞器則所授者受干與羽籥也按司戈盾亦云祭祀授旅賁殳故主戈盾受舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官受之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云受以朱干玉戚謂受大武之舞與此受小舞干戈別也

祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之旣已也受取藏之。

賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之【疏】大喪至藏之。釋曰此官云干盾及羽籥及其所廞廞干盾而已其羽籥籥師廞之故其職云大喪廞其樂器及葬奉而藏之其視瞭所廞者謂鼓與磬鍾師不云廞則鍾亦視瞭廞之如是瞽矇及大師小師皆不云廞者以其無目其瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟皆當視瞭廞之不云奉而藏之文不具笙師云竽笙巳下則笙師自廞之故其職云廞藏鎛師云擊晉鼓則晉鼓鎛師廞之其兵舞所廞入五兵中故司兵云大喪廞五兵凡廞樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廞樂器典同不云廞者以其律呂與鍾器等爲制度不掌成器故不云廞韎師旄人鞮鞻氏等不云廞者死後無一天下之事故不云廞也典庸器不云廞者以其庸器非常故不廞也以其樂師非一故諸官各廞不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名

之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆○兆亦作郷音兆璺許鄞反沈依聶氏音問云依字作璺璺玉之坼也龜兆文似之占人注同○【疏】大卜至原兆○釋曰大卜所掌先三兆後三易次三夢者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後爲次○注兆者至之兆○釋曰云兆者灼龜發於火者此依下文華氏云凡卜以明火爇燋遂吹其焌契是以火灼龜其兆發於火也云其形可占者則占人云君占體大夫占色之等彼不云占玉瓦原體色中含之是其形可占也云象似玉瓦原之璺罅謂破而不相離也謂似玉瓦原之破裂或解以爲玉瓦原之色云是用名之焉者謂用是似玉瓦原名之爲玉兆瓦兆原兆也云上古以來其作法可用者有三者但卜筮是先聖王之所作蓋伏犧時已有其時未有此玉瓦原之名至顓頊以來始有此名故云然也云原原田也者謂若左氏僖二十八年傳云原田每每以其原與原田字同故爲此傳解也子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春云連山宓戲歸藏黃帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭荅云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周鄭旣爲此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又注禮運云其書存者有歸藏如是玉兆爲夏瓦兆爲殷可知是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女以舜妃又見節卦云殷王其國常毋谷若然依子春之說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖炎帝與子春黃帝不同是亦相因之義也

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅○繇直又反下同重直用反坼勑白反濟節細反又才禮反圛音亦蟊音濛劉莫溝反沈音謀○【疏】其經至二百○釋曰云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體云經兆之體名體爲經也云皆百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也若然龜兆有五而爲百二十者則兆別分爲二十四分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也○注頌謂至曰尅○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之說卦故名占兆之書曰繇云三法體繇之數同者上云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云體繇之數同也云其名占異者上云玉瓦原是名異其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易名異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云名占異也云百二十每體十繇也者鄭欲解體百有二十而繇有千二百之意體既有百二十每體十繇則得千有二百也云體有五色又重之以墨坼也者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆璺若然體色墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色既有體色則因之以兆廣狹

爲墨又因墨之廣狹支分小璺爲坼是皆相因之事也今每體有十䌛其體有五色曰雨曰濟之
等其色統得體每色皆有墨坼則五色中各有五墨坼含得五色不復別云五色似若八卦卦別
重得七通本爲八卦揔云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦合有八卦故也云洪範
所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅者彼鄭注云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨
止曰蟊者氣不澤鬱冥也曰圛者色澤者曰尅者氣色相犯入此鄭義若孔注則
云有似雨者有似雨止者蟊謂陰闇圛氣落圛不連屬尅兆相交錯與鄭異也。掌三易之
灋一曰連山二曰歸藏三曰周易 易者揲著變易之數可占者也名曰連山似山出
內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子
春云連山宓戲歸藏黃帝。揲時設
反劉音舌宓音伏戲本又作虧音羲 疏 注易者至黃帝。釋曰云易者揲著變易之數可占者
也者按易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之
以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲著變易之數可占者也就易文卦畫七八爻稱九六用
四十九著三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩
少一多。八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜薨
於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占
以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變爲占之事云名曰連山似山出內
氣也者此連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山
歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故
名爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易
以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也必以三者爲首者取三正三統之義故律
歷志云黃鍾爲天統黃鍾子爲天正林鍾爲地統未之衝丑故爲地正大簇爲人統寅爲人正周
以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統
人無爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首也杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者鄭志荅趙商云非
無明文改之無據且從子
春近師皆以爲夏殷也。其經卦皆八其別皆六十有四 三易卦別之數亦同其名占
異也每卦八別者重之數。
重直
龍反 疏 其經至有四。釋曰云經卦皆八者謂以卦爲經即周易上經下經是也皆八者連山
歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘
數之爲六十四也。注三易至之數。釋曰云三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆
六十四亦如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連山歸藏周易是名異也占
異者謂連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易以八卦爲本
是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之

三爻爲下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加之爲泰卦又以乾爲本上加震之三爻於上爲大壯卦又以乾爲本上加巽於上爲小畜卦又以乾爲本上加坎卦於上爲需卦又以乾爲本上加離卦於上爲大有卦又以乾爲本上加艮於上爲大畜卦又以乾爲本加兌卦於上爲夬卦此是乾之一重得七爲八又以坤之三爻爲本上加坤爲純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通本爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之。

掌三夢之灋

一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟 夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云觭讀爲奇偉之奇其字當直爲奇玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言夢之所得殷人作焉。蕄音夢本多作夢觭居綺反注掎同又紀宜反杜其宜反陟如字或音得。疏注夢者至作焉。釋曰云夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤可占者也云致夢言夢之所至者馴致爲至故云夢之所至也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所解且從子春至於餘文正解即從近師所說此三夢子春等不說故即從近師爲夏殷周也云讀如王德翟人之德者按僖二十四年左傳云王德翟人以其女爲后德亦爲得義故讀從之故杜子春讀觭爲奇偉之奇讀從家語玄謂觭讀如諸戎掎之掎掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎爲得也。

其經運十其別九十 運或爲緷當爲煇是視祲所掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡。緷胡本反字林云大束也說文音運云緯也聶音徽煇音運祲子鴆反疏注運或至今亡。釋曰運或作緷者此經運一部周禮或作緷字並不從故云當爲煇讀從視祲十煇之煇故引視祲所掌十煇爲證也云王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視祲有十煇之法五曰闇先鄭云謂日月食餘九煇皆日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十煇每煇九變者此類上三兆三易皆有頌別之數此經煇十其別有九十以義言之明一煇九變故爲九十解之云此術今亡者數見十煇爲九十變此術今亡未知其義耳。

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳 國之大事待著龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象

謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也○瘳勑留反命龜命亦作令菑音災見賢遍反鮒音附左傳作鮒

疏 以邦至曰瘳○釋曰云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之其事有八○注國之至是也○釋曰云國之大事待著龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者即小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜葬日云涖卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也命筮云不述下無西面命筮明命共述命作一辭不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者按少牢云史執筴受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述命述前辭以命筮冠述命首大夫筮既得述命即卜可得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似者按哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史記曰其當王身乎若禜之可移令尹司馬是赤鳥之事云易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡守也者增成先鄭義知征兼有巡守者左氏傳鄭良霄云先王卜征五年歲襲其祥是征亦得爲巡狩之事也云易曰以制器者尚其象者上繫辭文注云此者存於器象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽晉爲令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令龜我請改卜令曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之大敗吳師是果決之事也○

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀

國家之吉凶以詔救政鄭司農云以此八事命卜筮著龜參之以夢故曰以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政。演以善反。疏以八至救政。釋曰云以八命者贊三兆三易三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也凶則告凶救其政使王改過自新。注鄭司至其政。釋曰先鄭云以此八事命卜筮著龜參之以夢者先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者按昭七年左傳云衞靈公之立成子以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉又云筮襲於夢武王所用也弗從何爲外傳曰大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此外內傳相包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則爲否則止者此解以八命命龜之常事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以釋八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也。

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜。視音示下同適丁歷反竟音境疆居良反鄆音運近附近之近令力呈反爇人悅反。疏凡國至作龜。釋曰言凡國大貞者言凡非一貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則有二則卜立君卜大封是也云則眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門閾外闑西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也。注卜立至作龜。釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也休以爲春秋之義三代異建適媵別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義辭所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有閒隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不世如并爲公卿通計嗣之禮左氏爲短玄箴之曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴均如立長王不得立愛之法年均則會羣臣羣吏萬民而詢之有司以

序進而問大衆之中非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君示義在此距之言謬失春
秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不犯如是宅中卜立君亦是年均德均也
云卜大封謂竟界侵削卜以交征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆故魯
叔弓往定其疆界以其出兵故須卜知吉凶也云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言
示宗伯則示字不得爲視但古字通用以目視物以物示人同爲視也知大事宗伯臨卜者按大
宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官尊故知涖卜也云大事宗伯臨則小事不使宗
伯故下文云凡小事涖卜是大卜臨之也云卜用龜之腹骨骨近足者其部高者言龜近四足其
下腹骨部然而高高處灼之也先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞爲問也云國有大疑問
於蓍龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀及卜筮是也云作龜謂鑿令可爇也者按
下華氏云凡卜以明火爇燋鑿即灼也故云令可爇也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦繇辭丈
人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使璺折云春灼後
左已下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於蓍龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦
云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云**大祭祀則**
士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云事宗族長尊故云臨卜也○

眡高命龜 命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜○**疏**大祭至命龜○釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大
貞之內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜作龜是勞事故**凡小**
云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜處所與士禮同

事涖卜 代宗伯○**疏**凡小事涖卜○釋曰凡大事卜小事筮若事小當入九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜
則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆卜師爲之其作龜則卜人也大宗伯六命卿小
宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯涖卜大卜視高作龜其中
陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有涖卜亦大宗伯爲之陳龜亦
宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人次下云凡旅陳龜則涖卜仍是大宗伯貞龜命龜視高
皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳
龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作龜小師也○**國大遷大師則貞龜** 正龜於卜位也士喪
禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也○燋哉約反**疏**國大至貞龜○釋曰正龜於卜位卜位即閾外席上也故引士喪禮爲證也云又不親命龜亦
大遷大師輕於大祭祀者以命龜在貞龜後而爲勞故云輕於大祭祀也**凡旅陳龜** 陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜於西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常

輕於大遷大師也○塾音孰舊音育疏凡旅陳龜○釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮爲證也云亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅爲非常祭故也○

凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉疏凡喪事命龜○釋曰云重喪禮次大祭祀也者大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次爲之是也按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也○

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞○與音餘○疏卜師至弓兆○釋曰云開開出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二十今云用龜之四兆謂開出其占兆之書分爲四部若易之二篇故引金縢爲證也云開籥見書謂啓匱以籥乃見其書云是謂與者但開出占兆書爲四兆以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義弓之名未聞者但名此四部爲方功義弓必有其義但無文以言疑事無質故云未聞也

凡卜事眡高示涖卜也疏凡卜事眡高○釋曰按上大卜而言則大貞使大卜眡高今云凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以龜高處示臨卜也○

揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆疏揚火至其墨○釋曰致其墨者孰灼之明其兆者按占人注墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀○辨如字劉皮勉反倪五計反又五未反弇於檢反○疏凡卜至相之○釋曰卜師辨此龜上下左右陰陽六種授命龜者據大卜命龜之無定俱是命龜即辨而授之○注所卜至威儀○釋曰

云所卜者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也云大祭祀喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜畢於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行獵低仰者謝行頭仰前弇諸果甲前長後弇諸獵甲後長左倪不類行頭左庳右倪不若行頭右庳故鄭據而言焉云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在闑外席上西首執事者門西東面行立皆是威儀之事也○

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為贏○繹亦果魯火反注贏同靁力胃反又如字卻起畧反○

疏 龜人至辨之○釋曰云各有名物物色也六方之龜各有名其色各異也○注屬言至為贏○釋曰云龜俯者靈已下鄭亦取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈屬為一物但天在上法之故向下低也爾雅云仰者繹此云地龜曰繹同稱故為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前弇果此云東龜曰果同稱果故為一物但在陽方故甲向前長而後弇也云後弇獵者爾雅云後弇獵此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而後弇云左倪靁者爾雅云左倪不類不類即雷一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也同稱若故為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭為說此解稱果獵之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦者此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也杜子春讀果為贏者此龜前甲長後甲短露出邊為贏露得為一義故鄭引之在下

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治

龜骨以春是時乾解不發傷也○解音蟹一音佳買反○【疏】注六龜至傷也○釋曰云各以其物入于龜室龜有六室物色也六龜各入於一室以其著龜歲易秋取春攻訖即欲易去前

也**龜上春釁龜祭祀先卜**釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳○釁許靳反【疏】注釁者至龜耳○釋曰云釁者殺牲以血之神之也者謂若禮記雜記云廟成則釁之廟用羊門夾室用鷄之類皆是神之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧爲之矣但未有揲蓍之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣者然周與秦各二時釁龜策月令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也

若有祭祀則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜【疏】若有至以往○釋曰此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處

旅亦如之喪亦如之【疏】旅亦至如之○釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂卜事宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似拳瑁俗呼爲靈龜即今大觜蠵龜也一曰靈鼂能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼爲陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在蓍叢下也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火鼠也

華氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火○華本又作垩同時髓反燋哉約反李又俎堯反一音哉益反契苦計反劉苦絜反樵在消反焞吐敦反又徒敦反又在悶反又祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反【疏】華氏至卜事○釋曰子春讀燋樵二者皆作俗讀爲柴樵之樵後鄭不從依音爲雀意取莊子爝火之義焌焌然也玄謂士喪禮

曰楚焞置于燋在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燋在龜東置楚焞于上言楚焞者謂荆爲楚用之焞龜開兆故云楚焞也

凡卜以明火爇燋遂龡其焌。契以授卜師遂役之

杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之。焌音俊又存悶反又祖悶反李祖館反鐏存悶反劉祖悶反杜張注反

疏 凡卜至役之。釋曰云遂吹其焌契以授卜師者謂若大卜視高巳上則卜師作龜故以焌契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人言遂役之者因事曰遂以因授契訖即授卜師所役使也。注杜子至助之。釋曰子春云明火以陽燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以燒爇燋使然也云焌讀爲英俊之俊者意取荆燋之中英俊者爲楚焞用之灼龜也後鄭讀焌爲戈鐏之鐏者讀從曲禮云進戈者前其鐏意取銳頭以灼龜也云謂以契柱燋火而吹之也者解經遂吹其焌契謂將此焌契以柱於燋火吹之使熾也。

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶

占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉。簭音筮長如字下同

疏 占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮故首云掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知未是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列龜之繇辭譬若讖緯圖書不見不可測量故爲長短馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而後卜此八還是上文大事之八也凡筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意此八事即大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以其占人於此占筮明下九筮亦占可知也。

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼

體兆

象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉○疏凡卜至占坼○釋曰此君體已下皆據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連言之云體兆象也者謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者爲木兆直下向足者爲水兆邪向背者爲火兆邪向下者爲金兆橫者爲土兆是兆象也云色兆氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨兆廣也者據兆之正釁處爲兆廣所兆釁者就正墨旁有奇釁罅者爲兆釁也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據鄭後云象吉色善墨大坼明則逢吉若然則此四者各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引周公卜武王是尚書金縢彼爲武王有疾不愈恐死周公欲代武王死爲三壇因告大王王季文王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王其無害引之者證君占體之事也○

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否 杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也云謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反疏凡卜至中否○釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之下并繫其幣合藏府庫之中至歲終摠計占之中否而句考之○注杜子至龜書○釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文案彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓金縢之書乃得周公所自以爲功之事也事謂請命之事故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶 此九巫讀皆當爲筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也○巫音筮比毗志反注同僉七廉反說音悅下同疏

簭人至吉凶○釋曰此簭人掌三易者若卜用三龜此筮人用三易故云掌三易也○注此九至不也○釋曰鄭破巫爲筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭荅趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則上故大卜有卜大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當也者是要目之事故論語顏囘云請問其目鄭云欲知其要顏囘意以禮有三百三千卒難周備故請問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改易之事上旣有更爲遷都邑故以此易爲民衆不和說須筮改易政教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比爲筮與民和比云祠謂筮牲與日也者按大卜大祭祀而十之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭荅天子具官有常人非一人致筮可使者諸侯患官無常人故臨時卜之也且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮注引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又尚書龜從○

凡國之大事先簭而後卜　當用卜者先筮之即事有漸也於筮之凶則止不卜

疏　注當用至不卜○釋曰此大事者即大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同○

上春相簭　相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與○相息亮反注同與音餘

疏　注相謂至者與○釋曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其蓍易去其舊者據此則蓍歲易也兼云龜者龜人云攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜等非常用之龜不歲易

凡國事共簭

周禮注疏卷二十四校勘記

附釋音周禮注疏卷第二十四

磬師

凡祭祀奏縵樂唐石經岳本嘉靖本同余本閩監毛本凡誤及石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作凡祭祀

鍾師　金謂鍾及鎛閩監本鎛誤鏄疏同

納夏唐石經諸本同釋文作夏納云本或作納夏經義雜記曰左傳襄四年金奏肆夏之三杜注四曰納夏釋文作夏納云本或作納夏誤又春秋正義曰定本納夏爲夏納依陸氏之書知舊本是夏納今周禮作納夏非也　齊夏○釋文齊本又作齊按齋俗字按齋者正字齊者假借字　裓夏余本嘉靖本同釋文唐石經作裓夏字從衣宋人書衣示往往不加區別閩監毛本因作祴矣注及疏并下笙師同○按祴見說文示部祴宗廟奏祴樂也唐石經從衣乃大誤　金奏肆夏三滿鍠云夏下脫之　繁遏執傹也余本岳本同嘉靖本作傹閩監毛本傹改競非下同釋文作執傹云詩作競　渠思文余本岳本嘉靖本閩本同監毛本文下增也　趨以采茨閩監毛本茨作薺　周南終

麟止閩監毛本止改趾非此與詩釋文合○按足趾字古作足止止乃正字

鼓讀如莊王鼓之鼓漢讀考云莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一之字

笙師　掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管余本閩監毛本同唐石經嘉靖本篪作箎爲是　篪七空余本空作孔下仍作空按當並作孔釋文七空音孔下同經注本作空者據釋文本改也賈疏亦作空　杜子春讀篴爲蕩滌之滌漢讀考云爲當作如　司農云七孔上引注作空引廣雅作孔此亦當作空涉上廣雅誤　其端有兩空閩監毛本空改孔非

鎛師閩監本鎛誤鏄注及疏同　春秋傳所謂賓將趨者掌固注引作賓將趣者今左傳作賓將掫說文同禮說云左傳扞掫齊世家作爭趣按趨趣掫皆聲相近

金奏之樂者即八音是也閩監毛本無者　旦明五通爲發昫監本昫誤眗

韎師唐石經諸本同字從未閩本作韎誤○按說文从韋末聲五經文字作韎音末五經文字从末則唐石經从未誤也

旄人　西夷之樂曰株離閩監毛本株改侏爲其聲歌是也浦鏜云與誤爲

籥師　文舞有持羽吹籥者余本舞誤武

籥章掌土鼓豳籥唐石經嘉靖本同閩監毛本豳作豳　豳籥豳國之地竹釋文音經豳籥云注邠同段玉裁取此爲經用古字注用今字之一證今本皆改爲豳矣　伊耆氏之樂釋文耆又作帆阢二皆音耆○按从几聲是从九聲則非余本載音義作阢是也　並不言有祀事閩監毛本田祖並改并

先嗇者也浦鏜云也云誤者也

七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事閩監毛本同余本嘉靖本穫作穫觥作觵按釋文躋堂子兮反無彼公二字蓋陸本作躋堂稱觵萬壽無疆之事注約舉其事非引詩全文也惠校本刪彼公彼兕四字　亦各有葦籥可知浦鏜云各疑合字誤

鞮鞻氏　南方曰任釋文曰任音壬葉鈔本作音任則陸本注當作南方曰壬　持弓助時養○浦鏜云羽誤弓從白虎通校按此等未可肊定爲誤

皆於四門之外有辟是也閩本同監毛本有作右是也○按右辟猶右邊也如左傳之西辟　陽伯之樂舞株離閩本同監毛本株作侏下並同　言象萬物生株離惠校本生株離作生離根株也　四夷之樂誰謂舞閩本同監毛本刪謂按謂疑當作爲　以其下季春云大合祭浦鏜云樂誤祭

典庸器　又藉晉之功浦鏜云藉誤籍

帥其屬而設筍簴唐石經諸本同毛本虡改簴此本及毛本帥誤師　從者爲鐻釋文爲鐻音距舊本作此字今或作虡按經作虡注作鐻此亦段玉裁經作古字注作今字之證也鐻在漢爲今字

司干　受干與羽籥也浦鏜云授誤受下並同　鎛師云擊晉鼓浦鏜云主誤云

大卜掌三兆之灋唐石經諸本同釋文作三兆云亦作兆按古文經當作兆注從今字作兆今本後人援注所改○謂前說非也經注皆未嘗作兆兆乃俗字後人所造竄入說

文者周禮有作兆者俗本耳 其象似玉瓦原之璺罅余本嘉靖本同閩本璺誤亹監毛本改璺按釋文作璺云依字作璺則本不作璺可知葉鈔釋文罅作呼上

古以來作其法可用者有三賈疏引注作上古以來其作法可用者有三讀亦異 此依下文華氏云閩本華誤華監本誤箠 遂吹

其焌契閩本同監毛本吹改歛

頌謂繇也岳本繇改繇俗字下同釋文亦作繇 曰蠢曰兙岳本嘉靖本尅作剋 圛氣落圛不連屬按落圛當作驛

似山出內氣變也閩本同余本嘉靖本監毛本無變字臧禮堂云春秋襄九年正義引此注作出內雲氣也今本作氣變誤按賈疏云雲氣出內於山故名易爲連山是賈

疏本本作雲氣當據正 連山虙戲余本嘉靖本閩監毛本作宓戲此本疏中引注亦作宓釋文宓作虙戲本又作虧音羲 三少爲重錢閩監毛本作單

錢當據正此複下 天能周帀於四時閩監毛本帀誤布

掌三夢之灋唐石經諸本同釋文作三蘉不成字蓋說文㝱字之譌耳㝱者正字夢者假借字也 讀如諸戎掎之掎監本上掎誤荷漢讀考作讀爲諸戎掎之

之掎云下云掎亦得也可知鄭之易字矣今本作讀如非 運或爲緷當爲煇釋文出作緷爲煇四字則上爲當是作 孝子某以下與前同浦鏜

云孫子誤 是征亦得爲巡狩之事也閩監毛本狩作守

則眡高作龜釋文作視高非 卜用龜之腹骨余本嘉靖本同閩監毛本用誤因按賈疏引注亦作用 令可爇也葉鈔釋文爇作爇爲是

正問於龜之事有二則有二則監毛本刪一有二則閩本上則作其 有娙娣以廣愛疏閩監毛本愛作親 如并爲公卿通計

嗣之禮浦鏜云計疑繼字誤 叔弓帥師壃鄆田是也閩監毛本壃改疆下壃界同 知大事宗伯臨下者閩監毛本臨改涖 按下華

氏云閩監毛本華誤華 作謂發使豐拆閩本同監毛本豐改豐非

輕於大遷大師也 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也

卜師 開開出其占書也 余本不重開字此衍○按據疏亦重開字然余本爲是 今言四兆者 閩監毛本同余本嘉靖本今作此 孰灼之

明其兆 浦鏜云爇誤孰疏同從集注挍○按浦鏜誤也灼者灸也灸之不熟其兆不明孰者今之熟字爇之訓燒也古皆言灼龜未有言爇龜者 卜人作龜卜人作龜

余本脫一卜人作龜

龜人 左倪靁 此本及閩監毛本靁誤靈今據余本岳本嘉靖本訂正 杜子春讀果爲羸 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本羸作蠃當據王釋文音經果魯

火反注蠃同 但未有揲著之法 浦鏜云揲誤揲 亦或欲以歲首釁龜耳若 浦鏜云者誤若 與周異矣 毛本矣改也 六曰

著龜 浦鏜云筮誤著○按此不誤賈氏所據爲長 常在著叢下也 閩監毛本也改潛伏二字

華氏 唐石經諸本同葉鈔釋文作垂氏云本又作華余本載音義同 燋讀爲細目燋之燋或曰如薪樵之樵 漢讀考云爲當作如細目燋讀同焦

其字不當從火轉寫誤也曰如當作讀爲

遂龡其焌契 說文焌然火也从火夋聲周禮曰遂籥其焌焌火在前以焞焯龜按今本籥作龡者從炊省也○按說文籥从龠炊聲 以杜於樵火 浦鏜云燋誤樵

占人 占人亦占筮 岳本筮改簭非凡經作簭注作筮 坼兆璺也 余本嘉靖本閩本同監毛本璺改釁非○按璺亹璺皆俗字釁是正字凡小學必推其源流而

後定其是非 凡卜象吉 諸本同浦鏜云體誤彖疏同 就正墨旁有奇釁罅者 閩本同監毛本旁改傍 故壇所卽卜云 浦鏜云云疑衍

則繫幣 唐石經諸本同釋文作則毄音係○按古文假毄爲係凡作繫者皆後人所改俗字也

簭人 故知其御及車右勇力 閩本同監毛本其改是 求觀於鄭 浦鏜云御誤觀 鄭人卜宛射犬吉 閩本同監毛本犬誤大

周禮注疏卷二十四校勘記 終

附釋音周禮注疏卷第二十五

鄭氏注　賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後○夢本又作瞢音同厭於琰反王于況反疏注其歲至前後○釋曰鄭云其歲時今歲四時也者但天地之會陰陽之氣年年不同若今歷日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也

以日月星辰占六夢之吉凶日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克必以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡○倮魯火反轉如字又張戀反郢以井反劉餘政反適直革反疏以日至吉凶○釋曰六夢者即下云一曰二曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶所在○注日月至則云○釋曰張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了荅曰日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰辰下為主人故于為主人金侵火故不勝雖不勝即復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午成一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也問曰何知有此厭對之義乎荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭

對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木
後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀星紀爲吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象
楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰
吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又彼注云
後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也
十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾爲亡臣是歲吳
始用子胥之謀以伐楚故天垂象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故爲不克晉諸侯之
霸與楚同盟趙簡子爲執政之卿逺夷將伐同盟日應之食故夢發簡子服氏以庚午之日日始
適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義別其餘畧相依也問曰周之十二月夏之十月日夏
體正應在析木而云在星紀何荅曰據此月中有十一月節故舉言之成長以爲誤也此六夢蓋
三王同有六夢法也**一曰正夢**無所感動平安自夢【疏】注無所至自夢○釋曰鄭知無感動平安自夢者以其言正是平安之義故知無所感動平安自夢**二曰**

噩夢杜子春云噩當爲驚愕之愕謂驚愕而夢○噩五各反注鄂同【疏】注杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之**三曰思**

夢覺時所思念之而夢○覺芳孝反下同【疏】注覺時至而夢○釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也**四曰寤夢**覺時道之而夢○寤本又作蘁五故反【疏】注覺時道之而夢○釋曰以其字爲覺寤之字故知覺寤時道之睡而夢也**五曰喜夢**喜悅而夢【疏】注喜悅而夢○釋曰以其字爲喜說之字故知未睡心說睡而爲夢**六曰懼夢**恐懼而夢【疏】注恐懼而夢○釋曰以其字爲恐懼之字故云恐懼而夢**季冬聘王夢獻吉**

夢于王王拜而受之聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢○幾如字又音祈【疏】季冬至受之○釋曰季冬歲終除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○注聘問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孼是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮于次月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星謂二十八宿十二月復位此十二月未到本位故直云星迴於天數將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發

幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者牧人謂牧牛羊之人故注衆維魚矣豐年之祥旐旟所以聚衆引之者證獻吉慶之事

乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌爲明或云其字當爲明明謂歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡○舍音釋注舍萌同萌亡耕反去起呂反 疏 注杜子至故惡○釋曰子春之讀舍萌爲歐疫案下文自有歐疫於此以舍萌爲之其義不同故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云萌菜始生也者案樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難歐疫令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸爲之歐疫厲鬼也故書難或爲儺杜子春難讀爲難問之難其字當作儺月令季春之月命國儺九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃儺以達秋氣季冬之月命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣○難戚乃多反劉依杜乃旦反注以意求之儺字亦同磔涉百反禳如羊反 疏 遂令始難歐疫○注令令至寒氣○釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫○釋曰云令令方相民以方相氏專主難者故先令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀爲難問之難者以其難去疫癘故爲此讀又引月令云季春之月命國難案彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難去九門磔禳者九門依彼注路門應門雉門庫門皐門國門近郊遠郊關張磔牲體禳去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則癘鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引難引三時之難惟即季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也○煇音運炁音氣本亦作氣 疏 眡祲至吉

凶。釋曰按下十等惟一曰言祲故據一曰以爲官首言掌十煇之法者一曰以下十等多是日旁之氣言煇亦是日旁煇光故揔以煇言之。注妖祥至烝也。釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵亳有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想 故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月。也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序也如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想。鑴鄭許規反劉思隨反或下圭反瞢七鄧反隮子兮反鄉許亮反煇音運本亦作暈音同虹音洪又古巷反劉古項反

疏 注故書至形想。釋曰此經上事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲爲陽黒雲爲陰如春秋傳云赤黒之祲在日旁云象者如赤烏也者楚有雲如衆赤烏在日旁者也云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇朦也云瞢日月瞢瞢無光也者以其瞢瞢無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書爲迷後鄭不從云敘者雲有次敘如山在日上也者以其此十煇皆在日旁敘爲次敘之字故知敘者雲氣次敘如山在日上云隮者升氣也者以其隮訓爲升故隮者是升氣也此後鄭不破增成其義云想者煇光此後鄭亦不從玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑴能不我知鑴是錐類故爲雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也今人猶謂之日珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者即爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西爲證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅敘降 宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之

疏 注宅居至移之。釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安居其處不使不安故次敘其凶禍所下之地禳移之其心則安

正歲則行事 占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民

疏 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡樹善占夢之官以季冬贈去惡夢至此歲之正月行是安宅之事順民心也

歲終則弊其事 弊斷也謂計其吉凶然否多少。弊必世反下注同斷丁亂反

疏 注弊斷至多少。釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾○祝之秀反後除大祝宗祝諸官皆同

【疏】大祝至筴祝○釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事爲總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也○注永長至罪疾○釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則該此二事故鄭歷年之上畧不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上摠目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故摠謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此已上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾相當宜爲一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝畧不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常故先後有異

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說

祈嘄也謂爲有災變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈爲造次之造書亦或爲造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲縈社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已○

造七報反注下皆同禬戚右外反劉音會禜音詠嘄音叫劉音禱爲于僞反【疏】掌六至曰說○
號尸羔反呼火故反見賢遍反禡莫駕反禜烏營反焫章搖反瀸子廉反釋曰上經六祝
此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神雖和同
爲事禱請此六祈爲百神不和同即六癘作見而爲祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文○注
祈嘄至而已○釋曰云謂爲有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌禱祠之祝號
故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇
不和者見經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以和同之按五行傳云六沴作見云貌之
不恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金木
水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變
沴言癘杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造禬禜攻說皆祭
名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禬禜皆有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類
祭于上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至某
國以類造爲出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神
不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者
所以釋此詩故也云又曰乃立冡土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故
也又曰乃立引以相副故大事宜于社造于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司馬法曰
將用師三字司農語云禜日月星辰山川之祭也者引春秋爲證春秋傳曰者昭元年左氏傳云
鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭
君讀傳有異玄謂類造加誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如
志云禬禜告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於是乎禜之禬雖未聞
禬是除去之義故知禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禜如
日食以朱絲禜社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷
爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲禜社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故禜之何休云朱絲
禜之助陽抑陰也或曰爲闇者恐人犯歷之故禜之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先
言鼓後言用牲者明先以爲尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也鄭引公羊傳者欲見禜是
禜之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有爲季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而
攻之可彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以爲證引董仲舒者是漢禮救日食之辭以
證經說是以辭責之云禬未聞焉者經傳無文不知禬用何禮故云未聞鄭知類造禬禜皆有牲
者按禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云幽禜祭星雩禜祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用
少牢禜既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食

伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也作六辭以通

上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄鄭司農云祠當爲辭

謂辭令也命論語所謂爲命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絶筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以錫之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不慭遺一老俾屏余一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誥當爲告書亦或爲告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱是之辭○會如字裨婢支反諶市林反蒯苦怪反聵五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武巾反慭魚覲反嬛求營反疚九又反父音甫奐音喚京音原

疏

作六至曰誄○釋曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭爲主故以辭苞之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠爲辭謂辭令者一以其目云六辭明知爲言辭之字不得爲禱祠言爲辭令者則玄謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂爲命卑諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥臣遷徙之事故同爲誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之議後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也者後鄭不從之者按公羊傳云胥命者何相命也何言乎相命近正也此其爲近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子爲右衛爲大子禱而爲此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛

之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公
名范氏等作亂與君爲難故云在難云備持矛焉者蒯聵與趙鞅爲車右車右執持戈矛故云備
持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以爲三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不
從之者此六辭皆爲生人作辭無爲死者之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春
秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者爲孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路
對此辭生人有疾亦誄列生時德行而爲辭與哀公誄孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司
農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會
聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會
同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含有盟其誓
必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侵某旣有士卒當有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀
慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成
室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文畧趙文子則趙武也晉大夫發
焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美
哉奐焉者謂奐爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚
國族於斯謂與族人飲食宴之處張老言此者譏其奢泰一室兼此數事防其更爲云文子曰武
也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要
斬領斬故要領並言按彼注九京當爲九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原
云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君在焉北面
向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂
張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號

號謂尊其名更爲美稱焉神號若云
皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號
爲犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號謂黍稷皆有名號
也曲禮曰黍曰香合粱曰香萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用
絜牲剛鬣香合○齍音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反萁音基蔬所魚反劉音蘇

疏 注號
謂至香合○釋曰云號謂尊其名更爲美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號爲鬼神示而稱
皇天后土及牲幣等皆別爲美號焉云神號若云皇天上帝者月令季夏云以養犧牲以供皇天
上帝皇天謂北辰耀魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭
稱皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂

八變地祇皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有
玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言圭也先鄭云牲號
爲犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕
肥則鬣鬣剛强羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞齍號謂黍稷
皆有名號引曲禮黍曰香合者言此黍香合以爲祭云粱曰香萁者鄭注云萁辭也言此粱香可祭
云稻曰嘉疏者言稻下溼地所生嘉善也疏草也言此稻善疏草可祭云少牢饋食禮云敢用柔
毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香
合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者
誤耳此連引之耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭。七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀爲慎禮家
讀振爲振旅之振擩祭擩讀爲虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四
面爲坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本
循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭
至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢
祭于豆閒鄉射禮曰取肺坐絕祭鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以祭少牢曰
取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後
祭是也衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客
然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆
祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者
既擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭
孝經說曰共綏執授○衍音延炮百交反劉曰交反擩而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了
劉音料共音恭注同芮人劣反又而歲反下同坐才臥反從肺一本作從持肺從劉沈皆子容反
或如字殺色界反劉色例反卻去逆反
又起畧反執食思四反徧音遍下同

【疏】辨九至共祭○釋曰此九祭先鄭自周祭已上皆是
祭鬼神之事振祭已下皆是生人之祭食之禮後鄭
不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆
以爲生人祭食法○注杜子至。○釋曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主
大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以爲主命當主之處此子春之意亦當以幣帛謂之
主命但此經文皆是祭食法不得爲主命故後鄭不從之又讀振爲慎或爲振旅之振或讀擩爲

虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也謂若祭百神四面各自爲坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故爲燔柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從之云擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之時皆有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擩鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中以祭彼無云用肺擩鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擩鹽中以振祭嚌之加于肵俎此則是振祭司農云以初祭擩于鹽即同擩祭解之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也者此據鄉飲酒而言云絕祭不循其本直絕肺以祭也者據鄉射而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺云賤肝者司農意上云以肝擩于鹽據特牲少牢尸食後賓長以肝從之意云之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擩肝祭而云若祭狀弗祭於義不可引特牲故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆閒者此據授義而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆不從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言按特牲少牢皆擩祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云侍食不祭其侍食之人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭也云衍字當爲延炮字當爲包者衍與炮於義無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食與辭鄭彼注云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼注云白謂稻黑謂黍又引曲禮曰殽之序偏祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殽羞次第偏祭按公食大夫惟魚腊湆醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂之周祭云振祭擩祭本同者皆擩但振者先擩復振擩者不振言不食者擩則祭之者特牲少牢皆有授祭授祭未食之前以菹擩于醢祭于豆閒是不食者擩則祭之云將食者既擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖嚌之是將食也云絕祭繚祭亦本同者同者絕之但絕者不繚繚者亦絕故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之法即司農所引右取肺已下是也云禮略者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之祭法即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共授執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引之者證共爲授之義

辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首

四曰振動五曰吉𢳚六曰凶𢳚七曰奇𢳚八曰褒𢳚九曰肅𢳚以享右祭祀

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董。振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰爲事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜荅臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀爲侑侑勸尸食而拜○𢳚音拜下同䭫音啓本又作稽振動如字李音董杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法奇紀宜反注同褒音報右音又近附近之近動徒弄反倚於綺反下同撎於立反即今之揖爲于僞反使所吏反朝直遥反

【疏】辨九至祭祀○釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而爲之也一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者相因而爲之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是爲空首也以其頭不至地故名空首頓首者爲空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一曰稽首其稽。稽留之字。頭至地多時則爲稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君荅臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊大怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下大子發拜手稽首是其君于臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者拜中最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜爲正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專爲祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之○注稽首至而拜○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜爲輕此拜先作稽首後作稽顙顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖已下者以其杖齊衰入凶拜中故雜記

云父在爲妻不杖不稽顙明知父沒爲妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而后稽顙頽乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注云自期如殷可言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是拜體相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而爲之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而后拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜頎乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在爲妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子爲妻有不得稽顙時故畧而不言但適子妻父爲主故適子父在不稽顙則衆子爲妻父在亦稽顙不據衆子常稽顙者據雜記成文杜子春云振讀爲振鐸之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云動讀爲哀慟之慟者謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀爲奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董振之董者此讀從左氏董之以威是董振之董云以兩手相擊此后鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君荅一拜后鄭從之云褒讀爲報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云褒拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時撎是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有撎入門之法推手曰揖引手曰撎云介者不拜故曰爲事故敢肅使者按成十六年晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問郤至以弓郤至見客免冑承命又云不敢拜命注云介者不拜又云君命之辱爲事故敢肅使者三肅使者而退是軍中有肅拜法按成二年鞌之戰獲齊侯晉郤至投戟逡巡再拜稽首軍中得拜者公羊之義將軍不介冑故得有拜法玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變按中候我膺云季秋七月甲子赤雀銜丹書入酆至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火烏之瑞使上附以周公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命同爲稽首拜也云一拜荅臣下拜再拜拜神與尸此二者增鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜祝在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主人拜送是也天子諸侯亦當然或解一拜荅臣下亦據祭祀時以其宴禮君荅拜臣或再拜時故也云享獻也謂朝獻饋獻也者以祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知享獻據朝踐饋獻時也云右讀爲侑侑勸尸食而拜者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭絜也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故書祇爲祊杜子春云祊當爲祇○禋音因烜況晚反祊必庚反

【疏】注明水至爲祇○釋曰知明水火司烜所共日月之氣者按司烜氏職云以夫遂取

明火於日以鑒取明水於月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明絜也號祝執明水火明主人圭絜之德云禋祀祭天神也者太宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱熛燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祀天神逓星辰已下云肆享祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭六等皆稱享則此含六種之號杜子春云祈當爲祗宗伯血祭已下是也

隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之

隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當爲侑○隋許規反又惠恚反後同右音又

疏 注隋釁至爲侑○釋曰鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以爲薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輙有釁廟塗鼓直稱釁何得兼言隋故爲祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爓孰之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中霤禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦爲侑者亦上九拜之下享右之字皆爲侑

來瞽令皋舞

皋讀爲卒嘷呼之嘷來嘷者皆謂呼之入○皋音嘷尸高反劉尸報反卒子忽反呼火故反

疏 注皋讀至之入○釋曰皋讀爲卒嘷呼之嘷者依俗讀云來嘷者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來亦呼之乃入皋舞令呼亦來入故鄭云來嘷皆謂呼之入也

相尸禮

延其出入詔其坐作○相息亮反下同

疏 注延其至坐作○釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事故云詔其坐作也

既祭令徹

疏 既祭令徹釋曰祭訖尸謖之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遅是也

大喪始崩以肆鬯湎尸相飯贊斂徹奠

肆鬯所爲陳尸設鬯也鄭司農云湎尸以鬯浴尸○湎彌爾反飯扶晩反斂力驗反

疏 大喪至徹奠○釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯湎尸者肆陳也湎浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九稱在戸內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大祝贊之徹者小祝注云奠奠爵也謂疋祭時此文承大喪之下故奠爲始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之

言甸人讀禱付練祥掌國事

鄭司農云甸人主設復禘大祝主言問其具禘物玄謂言猶語也禱

六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之○付音附禘他兮反語魚據反下同 疏 言甸至國事○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人言猶語也故言語甸人讀禱辭代王受眚災云祔練祥掌國事者祔謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌之故云掌國事也○注鄭司至護之○釋曰先鄭云甸人主設復禘大祝主言問其具禘物者此文承贊斂之下則是既殯之事始云設復禘者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則云辭之中五曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受眚災者按甸人職云喪事代王受眚災按彼注云粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚災弭後殃彼注與此意同言弭後殃者今王已崩雖無救為後王而謝過故云弭後殃鄭知既殯後者此文承贊斂之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔祭於先王以祔後死者按喪服小記以孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭於先王祔後死者云掌國事辨護之者辨護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則此大祝於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天烖彌祀社稷禱祠大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉 疏 注大故至報焉○釋曰鄭知大故兵寇也者下列云天灾故知大故直是兵寇也知天災疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云弔禮哀禍災注云禍災謂水火此皆是天災流行故云天災謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云弭災兵弭為安此弭為徧不同者義各有所施彼是災兵之事故弭為安此禱祀之事靡神不舉以彌為徧云既則祠之以報焉者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之○祓芳弗反劉音廢從才用反一音如字下注同 疏 大師至前祝○釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設軍社云類上帝者非常而祭曰類軍將出類祭上帝告天將行云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制

云出征執有罪反以釋奠于學注云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前祝者此經六事皆大祝前辭○注鄭司至告之○釋曰司農引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者師則軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之者証社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神據此經四望已上爲出時獻於社爲歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祖于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告故鄭揔云王出也歸也而將有事於此神以該之

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之○舍音釋一音赦與音餘疏大會至舍奠○釋曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今王出行時造于廟將還廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠○注用事至如之○釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金勺故言以黃金勺以義約爲一故言與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲爲制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲爲制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特堯典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲爲制

建邦國先告后土用牲幣后土社神也疏注后土社神也○釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之揔神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社爲土神勾龍生爲后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

禁督逆祀命者督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉疏禁督逆祀命者○釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也○注督正至罰焉○釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建

邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上與之刑罪不得自施刑罰頒祭號于邦國都鄙祭號六號疏注祭號六號釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言魯與二王之後得祭所感帝兼有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順爲之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也○彌依注音敉亡爾反下注同遠于萬反疏小祝至疾○釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下爲目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌烖兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故摠謂之禱祠之祝辭祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故畧而不言亦欲見事起無常故不言其次第○注侯之至安也○釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順爲之祝辭者案管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云爲之祝辭也云彌讀曰敉敉安也者案洛誥云亦未克敉公功注云敉安也故知此彌讀曰敉敉安也

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一疏大祭至贊奠○釋曰云逆齍盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之薦於神座前送逆尸者爲始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者案特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之也云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之○注隋尸至非一○釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸謖後故云奠先徹後云反言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故倒文以見義

凡事佐大祝唯大祝所有事疏注唯大祝所有事○釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不

在職末言之於此見文者欲自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊渳佐大祝設熬以下小祝專行**大喪贊渳**故書渳爲攝杜子春云當爲渳渳謂浴尸**設熬置**
銘銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取銘置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯録之矣敬之斯盡其道焉爾重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反爲名音銘下取名同䞓勑貞反杠音江重直龍反下同粥之六反又音育盛音成鬲音歷識識並傷志反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗蜉音浮種章勇反下同坫丁念反

【疏】設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩○注銘今至乃塗○釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以其銘書死者名亦得通一義故司農以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘所以表柩故漢時謂銘爲柩士喪禮曰爲銘各以其物者謂爲銘旌用生時旌旗但沽而小案士喪禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者亡無也爲生時無旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云䞓末長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縓再入謂之䞓䞓赤色繒也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於䞓末之上云曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即作銘倚于重殯訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐粱大夫沐稷天子之士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以爲粥盛以二鬲按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬上事相當故以熬爲重故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬爲重遂引銘與重爲證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云愛之斯録之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼注謂重與奠則斯録之據重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯録之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有主其重則是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷人作主而聯其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之時至

葬後作木主乃綴連重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重焉云周
主徹重焉者周人不綴重亦死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚
于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之
心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚍蜉
也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四
種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐
云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南者堂西南隅謂之
坫饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一
筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左
右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重

乃葬設道齎之奠分禱五祀 杜子春云齎當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其
牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故與祭祀也王七祀。五者司命大厲平生出入不以
告。齎音咨遣弃戰反

疏 及葬至五祀。釋曰齎送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死
者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也。注杜子至以告
。釋曰子春云讀齎為粢粢謂黍稷以為道中祭也者引漢法為證後鄭不從者按既夕禮祖廟
之庭禮道中無祭法玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠
包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下
體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者按月令春
祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以
出入亦宜告之按祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之
等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱
五祀者鄭注云博求之依祭法士二祀

大師掌釁祈號祝 鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳
曰君以軍行祓社釁鼓祝奉以
從

疏 大師至號祝。釋曰言掌釁者據大師氏之文而言耳則惟為以血釁鼓祈號也者將出
軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝
以讀祝耳。注鄭司至以從。釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有釁鼓之事
所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事故須用
血以釁於鼓故
有釁鼓之事

有寇戎之事則保郊祀于社 故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸
祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀
書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀
之彌裁兵。禩音祀令力呈反下令可同

疏 注故書至裁兵。釋曰先鄭云謂保守郊祭諸
祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸

祀及社後鄭不從者以其經祀爲諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社共爲一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌烖兵者經言有寇戎之事則亦是烖兵故引小祝彌烖兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉 疏 凡外至事焉○釋曰外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

周禮注疏卷二十五挍勘記

附釋音周禮注疏卷第二十五

占夢 唐石經諸本同釋文占夢本又作㝱按說文㝱部云㝱寐而有覺也从宀从爿夢聲引周禮以日月星辰卜六㝱之吉凶夢皆作㝱故陸氏本又作夢此後人據今本乙改也當云㝱本又作夢

陰建在戌 漢制考戌作戍

春秋緯云王者休 按王上當脫生

日始有謫 閩監本嘉靖本同余本毛本謫作適當據以訂正釋文賈疏皆作適

故于爲主人 監毛本于作干皆午之訛閩毛本改知非

老童楚象 惠挍本老童作童子

二曰噩夢 困學紀聞云列子夢有六候與占夢同噩作蘁按說文引周禮作咢㝱蓋許讀噩爲咢○按咢即今咢字杜云驚愕是也許所據周禮實作咢杜本蓋同

噩當爲驚愕之愕○ 葉鈔釋文愕作鄂按釋文是也

四曰寤夢 釋曰寤本又作寤釋文作悟㝱

覺時道之而夢 廣韻引此時下有所按上思夢注云覺時所思念之而夢則此亦當有所字今本脫也

喜悅而夢 閩監毛本同余本嘉靖本悅作說此本疏中亦作說

或云其字當爲明 閩監本同毛本爲誤謂余本岳本嘉靖本或作又當據正

猶釋采也 余本嘉靖本閩監本同誤也毛本采作菜與下釋菜及菜始生正一例岳本嘉靖本上下皆作釋菜非

難謂執兵以有難郤也 余本郤作卻是

疫厲鬼也 閩監毛本同余本嘉靖本

厲作癘是杜子春難讀爲難問之難閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本上一難字作儺當據正其字當作難余本岳本嘉靖本閩本同監毛本難改儺

命國儺余本岳本嘉靖本同下並同誤也閩監毛本皆作難當據以訂正故先令方相氏監本同毛本先改告皆非閩本作故云當據正以其難去

疫癘毛本同閩監本癘作厲非去九門磔攘者浦鏜云云誤去毛本磔作磔

眂祲煇謂日光炁也釋文炁本亦作氣按賈疏引作謂日光氣也炁俗字下注皆作氣象者如赤烏也嘉靖本作赤烏如煇狀也釋文如暈

本亦作煇音同按日旁氣字當作暈從日今本作十煇之煇非闇日月食也補毛本月下有食字此本誤脫敍者雲有次序也閩監毛本同余本嘉靖本無也此衍

○按毛本也誤敍想者輝光也閩監本同余本嘉靖本毛本輝作煇此誤主安居其處浦鏜云當作主安其居處

大祝此六辭皆是祈禱之事盧文弨曰通考作六祝按一曰巳下閩本同監毛本已改以下自此巳上同寧風旱即迎時

雨閩監本同誤也當從毛本作逆時雨

四曰禜唐石經禜字缺號呼告于神以求福閩監毛本同余本岳本嘉靖本無于此衍賈疏引注亦作號呼告神則水旱癘疫之災賈疏云傳

文癘疫之災於是乎禜之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據疏當作水旱癘疫之不時兼有邕人注可證今本作災是從人據左傳改段玉裁亦云當作不時奈何以陰侵

陽以卑侵尊漢制考無下以又曰乃立引以相副閩本同監毛本立作竝明先以爲尊命責之浦鏜云爲衍字

一曰祠諸本同唐石經缺漢讀考云祠當是詞之誤大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄭司農云詞當爲辭元謂辭命六辭之命也是故書辭作詞之證禆諶草創

之余本嘉靖本同閩監毛本裨作禆非此本疏中引註作卑葉鈔釋文及余本載音義皆作卑○按漢書古今人表作卑曾孫蒯聵余本嘉靖本聵作聵此從目訛誄謂積

累生時德行以錫之閩監毛本同余本嘉靖本錫作賜按疏中引注亦作賜不憖遺一老閩監毛本憖作憗皆訛釋文余本嘉靖本作憖當據正嬛嬛

予在疚釋文嬛嬛求營反在疚九又反不出予字按左傳予作余此注余一人亦作余陸本或無此字元謂一曰祠者賈疏引注作元謂一曰辭者按鄭君從司農改祠爲

辭故下云辭之辭也此仍作祠非 辭之辭也 賈疏引作是此之辭也非是 禱是之辭 余本嘉靖本同閩監毛本作是禱之辭 故以辭苞之 閩監
毛本苞作包下同 此命誥之議 浦鏜云義誤議從儀禮通解續挍 齊入輸范氏粟 浦鏜云人誤入 衞爲大子禱而爲此辭 浦鏜云上
爲字衍 謂與族人飲食宴之處 浦鏜云族誤飮 云是之辭者 浦鏜云是下脫禱
爲犧牲皆有名號 賈疏引注爲作粢號謂此誤諸本同 粢號謂黍稷皆有名號也 嘉靖本同閩監毛本粢改齍謂誤爲余本作粢岳本作謂與此合
黍曰香合 余本嘉靖本同閩監毛本香改薌下句香字及疏同 粱曰香萁 賈疏余本嘉靖本閩本萁作其釋文作香其此從竹非閩毛本粱作梁○按粱曰香其釋文是
也說詳禮記
六曰擩祭 漢讀考擩字經注皆作㨎云儀禮㨎字屢見開成石經以下特牲少牢作㨎不誤公食大夫士虞及周禮誤作擩以子春讀如芮儀禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉
又而誰反證之則其字定爲耎聲今本說文作擩染也引周禮擩祭則并其原本改之以致五經文字云㨎字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擩無㨎矣 擩讀
爲虞芮之芮 岳本嘉靖本同閩監毛本爲誤謂漢讀考云此讀爲當作讀如擬其音如芮耳經注擩字皆㨎之誤 如今祭殤無所主命 漢讀考云殤當爲禓說文
示部禓道上祭也正司農所謂禓之道中無所主命也 擩祭以肝肺菹 余本肺作胏下並同此本亦下並作胏○按胏非也胏訓乾肉 以手從肺本 釋文出從持胏
三字云劉沈皆子容反今本或無持字從則如字按賈疏本亦無持字 主祭食 閩監毛本同余本嘉靖本主作王當據正賈疏引注不誤 共綏執授 援神契共作供按注引孝
經說共綏爲授綏以證共之訓授耳疏云共此綏祭非也宋王應麟辨之困學紀聞云續漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授宋均曰供綏三老就車天
子親執綏授之永平二年養老詔有安車輭輪供綏執授之語 注杜子至執授 補此本脫執授二字 司農云以初祭擩于鹽 閩毛本同監本祭作
時云疑衍 此據授義而言也 閩監本作挼祭毛本作振祭 孝經諱文 閩監本同誤也毛本諱作緯當據正
辨九攀 閩監毛本同誤也余本作攑亦非釋文唐石經嘉靖本作㩴當據正廣韻十六怪㩴下引作辯九㩴 一曰䭫首 唐石經諸本作稽首釋文作䭫首云本又作稽毛本改從

釋文以享右祭祀毛本祀誤祝 晢顙而后拜閩監毛本同余本嘉靖本后作後當據正此蓋因疏引檀弓文竄改而疏中反互改爲後 動讀爲哀慟

之慟葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀慟 書亦或爲董振董以兩手相擊也疏云書亦或爲董振之董者讀從左氏董之以威是

董振之振漢讀考云書亦或爲董句絕疏誤 王動色變余本作變色 其稽稽留之字浦鏜云當從儀禮經傳通解作稽是稽留之義 敢不稽首

補此本脫首字 非謂文相近浦鏜云義誤文從儀禮通解續按 不據泉子常稽顙者閩監毛本常作當 此二者后鄭皆不從之閩監

毛本作後鄭此誤下三后鄭同 按今文大誓得火烏之瑞閩監毛本烏誤烏

以給烝享監本烝作蒸非

令鐘鼓右閩監毛本同唐石經余本嘉靖本鐘作鍾此後人改從正字耳 相尸禮唐石經諸本同葉鈔釋文作相屍○按此古本從叚借字 肆邕所爲陳尸

設邕也惠挍本爲作謂

付練祥唐石經諸本同毛本祥誤詳 甸人主設復禘閩監本同毛本禘誤稀余本嘉靖本作梯葉鈔釋文同 祔祭於祖□監本祔誤附祖

下實缺一字閩本刪去監毛本作廟 代王受眚災毛本眚災誤倒

小祝 禳禳卻凶咎余本同閩監毛本卻誤郤 二者即是禳浦鏜云三誤二 故搃謂之禱祠之祝辭閩本辭作辭監毛本誤號

爲始祭逆尸而入浦鏜云爲當謂字 欲自此已上浦鏜云欲下當脫見

故書濔爲攝閩監本濔誤弭 銘書死者名於旌漢讀考銘作名云此司農從今書作名也今本作銘非是 爲銘各以其物釋文爲名音銘下取

名同按司農從今書士喪禮注亦云今文銘皆爲名今本爲名及下取名皆改銘非也當從陸本 䞓末長終幅余本閩監毛本䞓作頳嘉靖本作賴按釋文作䞓與集韻同賈

疏作赬○按作䞓是也 故以其旗識之釋文旗識下重識字云並傷志反一讀下識如字漢讀考云子春所引檀弓與鄭君注士喪皆云故以旗識識之今本周禮注少一

識字釋文獨爲善本 旣殯置於階西上浦鏜云階西字誤倒 君沐粱大夫沐稷閩監毛本粱誤梁下同毛本稷誤即 置銘于熬上閩監本同毛本上作二則下屬二事相當爲句

王七祀五者閩監毛本同徐本余本嘉靖本疊祀字此脫 據大師氏之文而言耳浦鏜云氏當衍文挍或職之誤 則惟爲以血

釁鼓毛本爲誤薦 祈號也者盧文弨曰通考也作祝此誤

大清嘉慶二十年重
用文選樓藏本校

周禮注疏卷二十五挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第二十六

鄭氏注　　賈公彥疏

喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當爲披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲○披彼寄反下同倡昌亮反戲音虧

疏注鄭司至傾戲○釋曰先鄭云勸防引柩後鄭不從者但引者天子千人執六引在柩車前防謂披在柩車傍備傾虧二者別司農共爲一故不從子春云防當爲披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者即下經御柩一也謂執纛居柩路前却行左右車腳有高下則以纛詔告執披者使持制之不至傾虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執披備傾虧者按夏官司士作六軍之執披故以執披解防恐柩車傾側故云備傾虧此經勸防因言所掌事及其行事下文及朝御匶是也

及辟令啓鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也○菆才官反輴勑倫反

疏注鄭司至禮也○釋曰先鄭云辟謂除菆塗椁也者天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺及至葬時故命役人開之引檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁者天子諸侯殯用輴車天子畫轅爲龍先置龍輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍乃於椁櫕其四面與棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以椁材乃畢塗之如四面霤屋故云菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕衞綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃櫕塗其上故言加斧於椁上

及朝御匶乃奠鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯於曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮玄謂乃奠朝廟奠○朝直遥反注皆同匶音舊離力智反下同

疏及朝御匶乃奠○釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠○注鄭司至廟奠○釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殷朝而殯於祖者殷人殯於廟始死斂訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於廟故始死殯於路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟別一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云

周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人
傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云
寢小寢同同盟言諸侯夫人有罪不以禮終不當致云晉文公卒將殯于曲沃此左氏僖公三十
二年晉文公卒庚辰將殯於曲沃就宗廟已下鄭君解義語晉宗廟在曲沃者晉承桓叔之後桓
叔本在曲沃故晉宗廟在曲沃云故曰曲沃君之宗也者莊二十八年左氏傳驪姬欲立其子賂
外嬖梁五與東關嬖五使言於公曰曲沃君之宗也不可以無主夏大子居曲沃是也又曰丙午
入于曲沃丁未朝于武宮此僖二十四年二月壬寅公子重耳入於晉丙午入曲沃丁未朝於武
宮按趙商問周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是為去絳就祖殯
與禮記義異未通其記荅曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解
傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發
凡言不薨于寢不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是關異代何者孔子作春
秋以通三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者
以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟之奠

及祖飾棺乃載遂御

鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀
弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺
乃載遂御之喪祝為柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖為行始飾棺設柳池紐之屬其序載
而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行為節度○飯扶晚反還音旋一音回鄉許亮反翿音道

疏 及祖至遂御○釋曰言及祖者及至也初朝禰次第朝親廟四次朝
二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖祖
始也為行始言飾棺乃載者既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間卻柩而下棺乃飾棺設帷荒
之屬飾訖乃還車向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾棺此先云
飾棺後言乃載者直取便文非行事之次第云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛卻行御正柩故
云遂御之○注鄭司至節度○釋曰先鄭解祖及飾棺其義是故後鄭從之增成其義云將葬祖
於庭者檀弓文云象生時出則祖也者詩云仲山甫出祖是也云故曰事死如事生禮也者按祭
義云文王之祭也事死如事生義出於彼以其生時出有祖故死亦有祖檀弓曰飯於牖下至即
遠也按檀弓曾子弔於負夏氏主。人既祖奠徹推柩而反之曾子從者怪主人推柩而反問於
曾子曾子對曰胡為其不可從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始死於北牖下遷尸於
南牖下沐浴訖即飯含故云飯於牖下小斂於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼者士三十稱
大夫五十稱諸侯百稱天子百二十稱皆於阼階故言大斂於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階
殷人殯兩楹間周人殯於西階故云殯於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖祭

訖至明旦行大遣奠既奠引柩向壙故云葬於墓所以即遠也者此子游之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是就遠不合反來引之者證此經祖是爲行始向遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之喪祝爲柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也者以其飾載在祖廟中故以祖爲祖廟解之後鄭雖不從亦通一義玄謂祖爲行始此後鄭增成先鄭前解祖也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚帷荒之屬是也紐者君三池纁組六之屬是也司士云作六軍之士執披彼引喪大記其於此畧言也云其序者鄭見經先言飾棺後言乃載車向外於文到故依既夕禮先載而後飾當還車向外以其載時車北向飾訖當還車向外喪祝御之御之者執纛居前卻行爲節度者恐柩車傾虧以纛告之故云爲節度也

及葬御匶出宮乃代 喪祝二人相與更也。更音庚 疏 注喪祝至更也。釋曰及至也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也

及壙說載除飾 鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣。說吐活反注同劉詩悅反去起呂反翣所甲反本亦作翣錯七故反便婢面反窆彼驗反劉補鄧反 疏 及壙說載除飾。釋曰及至也至壙脫載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺。注鄭司至置翣。釋曰云四翣之屬者按襄公二十五年齊崔杼弒莊公不以君禮葬之按喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣今用四翣是不成君禮也云令可舉移安錯之者除去棺飾者令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人之葬牆置翣者檀弓云殷人棺槨周人牆置翣牆謂帷荒與柩爲鄣若牆然故謂之牆言置翣者翣在道柩車傍人執之入壙置之於槨傍故云置也引之者證飾既除還入壙設之義也

小喪亦如之 疏 小喪亦如之。釋曰小喪王后世子已下之喪自掌勸防已下至除飾皆據王喪其小喪亦有勸防已下之事故云亦如之

掌喪祭祝號 喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭 疏 注喪祭虞也至祭易喪祭。釋曰引檀弓云葬日虞不忍一日離也者葬日設大遣奠而出葬訖反日中而虞送形而往迎魂而反虞者安也葬日虞祭所以安神不使父母一日離散故設虞祭也云是日也以虞易奠者自未葬已前始死之後皆是今既葬是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭士虞禮始虞曰哀薦祫事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事也祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證經喪祭是虞也

王弔則與巫前 鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之

也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親襚公使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔之○厲音列記作茢黍苕穰也音例亦音列惡烏路反 疏 王弔則與巫前○釋曰王弔者諸侯諸臣死王就室弔之喪祝與男巫在王前也○注鄭司至悔之○釋曰先鄭云喪祝與巫以桃厲執戈在王前者桃者鬼所惡茢菼帚所以埽不祥桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦然故兼言執戈檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之是天子之禮故引之言惡之也所以異於生也者死者之傍有凶邪之氣故須桃茢以惡之是異於生春秋傳曰者是襄二十九年左傳文按傳襄公朝於荊康王卒楚人使公襲襲者臣賤之事欲使公行臣禮公使巫以桃茢祓殯楚人弗禁者不知禮故不禁既而悔之者後覺始悔是君臨臣喪之禮故悔之引之者證經喪祝與巫前有桃茢之事按檀弓云使公襲左傳云襚不同者襚即襲也襲時未殯而云祓殯者名尸爲殯耳

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉 勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下爲北牖○亳步博反棧劉才產反一音上諫反 疏 掌勝至祠○釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報賽曰祠○注勝國至北牖○釋曰云勝國邑所誅討者古者不滅國有違逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國之社稷者爲據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳社是矣也據其地則曰亳據彼國喪亡即爲亡國之社稷此注勝之即爲勝國之社稷是以郊特牲云喪國之社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自無道被誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下爲北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰亡國之社蓋揜其上而柴其下爲北牖者郊特牲文郊特牲喪國之社必屋之爲北牖不受天陽使陰明公羊云揜其上即屋之是也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉 疏 凡卿至棺焉釋曰言掌事者雖禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故摠云掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號 杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲貉貉兵災也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣埶之十百而多獲○貉莫駕反注禡同甸音田下文同 疏 甸祝至祝號○釋曰言掌四時之田表貉之祝號者四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋獮冬狩按大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時甸祝爲號○注杜子至多獲○釋曰子春云讀貉爲百爾所思之百讀從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或爲貉者毛詩爾雅皆爲此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭者詩與爾雅據出征之祭田是習兵故亦

禡祭云禱氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解禡字之意舍奠于祖廟禰亦如之舍讀爲釋釋奠者告將時田若時征伐鄭司農云禰父廟。舍音釋下同疏舍奠至如之。釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰并言。注舍讀至父廟。釋曰舍讀爲釋者周禮禮記多爲舍字鄭讀皆爲釋云釋奠者告將時田若時征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人焉杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健。屬音燭饁于輒反禂音誅一音禱別彼列反爲于僞反下同侏音誅字林音朱疏注師田至肥健。釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旗各植旗爲表故解致禽于虞中者使獲者各以其禽來致於所表之處也云屬禽別其種類者禽獸既致於旌旗之所甸祝分別其種類麋鹿之類各爲一所云饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆者按小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆羣神之兆今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸薦於羣兆直以禽祭之無祭事云入又以奠於祖禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟謂出田今此舍奠在饁獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁云禽擇取三十知入腊人者按腊人云掌凡田獸之脯腊按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此入腊人者按上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客庖廚直入腊人者據祭祀重者而言脯非豆實而言乾豆者以脯爲醢故醢人注云作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是也杜子春云禂禱也爲馬禱無疾已下後鄭皆不從者以凡言牲者卜日曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禂不得爲禱祈字玄謂禂讀如伏誅之誅者此俗讀也時有人甘心惡伏誅故云伏誅之誅此從音爲誅云今誅大字也者今漢時人傍侏是侏大之字此取肥大之意故云爲牲祭求肥充解經禂牲云爲馬祭求肥健釋經禂馬鄭既解禂爲大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛疏注八者至曰詛

○釋曰此八者之內類造已下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而爲之故云大事曰盟小事曰詛也

作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信載辭爲辭而載之於策坎用牲加書于其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝爲載書

疏 作盟至劑信○釋曰云作盟詛之載辭者爲要誓之辭載之於策人多無信故爲辭對神要之使用信故云以叙國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦爲此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯○注載辭至載書○釋曰言爲辭而載之于策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書爲世子痤僞與楚客盟司盟注具引此文於此注畧也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故爲此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質爲成成爲平謂成其平和之事引之者證質爲成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝爲載書司農之意以載辭與載書爲一得通一義故引之在下

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨○尫音汪

疏 司巫至舞雩○釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據脩雩而言也○注雩旱至得雨○釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋緯考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王之後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尫尫不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尫而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尫者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尫者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫按論語曾晳云春服既成童子

六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞帥而舞旱暵之祀舞師謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知

國有大裁則帥巫而造巫恒

杜子春云司巫師巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當按視所施爲

疏注杜子至施爲○釋曰子春之意帥巫者巫則女巫恒訓爲常故云會聚常處後鄭不從玄謂恒久也巫久者先巫之故事後鄭之意以恒爲先世之巫久故所行之事今司巫見國大裁則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施爲而法之

祭祀則共匰主及道布及蒩館

杜子春云蒩讀爲鉏匰器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或爲蒩館或爲租飽或曰布者以爲席也租飽茅裹肉也玄謂道布者爲神所設巾中霤禮曰以功布爲道布屬于几也蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也主先匰蒩後館玄言之者明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥取苴降洗之升入設于几東席上東縮○匰音丹蒩于都反鉏子都反下同藉慈夜反下同租劉音緅又音卷沇音子餘反飽音庖又音弭裹音果爲于僞反刌音寸

疏注杜子至東縮○釋曰子春所解及讀字惟解匰器名一事後鄭從之自餘並義無所取後鄭不從玄謂道布者爲神所設巾即引中霤禮以功布爲道布屬於几是也云蒩之言藉也祭食有當藉者謂常藉所當之食云館所以承蒩謂若今筐也者筐所以盛蒩者也云主先匰蒩後館互言之者謂主先匰器在上者欲見以匰器盛主來向祭所大祝取得主匰器即退蒩後言館器欲見大祝取得蒩館器退明亦初以館盛蒩來互言之是以鄭云明共主以匰共蒩以筐大祝取其主蒩陳之器則退也二事雙解之引士虞禮曰苴刌茅長五寸實於筐饌于西坫上者刌切也切之長五寸又陳之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥升取苴降洗之升○設於几東席上東縮者士虞禮設席於奧禮神東面右几故設于几東席上東縮縮縱也據神東面爲正東西設之故言東縮引之者見苴是藉祭之物

凡祭事守瘞

瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之○瘞於例反

疏注瘞謂至去之○釋曰按爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭不言帛亦有帛可知云守之者以祭禮未畢若有事然者但祭地埋牲與禋祀同節作樂下神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云有祭事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也

凡喪事掌巫降之禮

降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮○禓音傷

疏注降下至遺禮○釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按郊特牲鄉人禓鄭注云禓彊鬼彼逐疫癘之事故以禓爲彊界此禓當家之鬼非彊鬼也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀爲延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招○衍音延下同爲于僞反 疏 男巫至以茅○釋曰云望祀者類造禬禜遙望而祝之云望衍者衍延也是攻說之禮遙望延其神以言語責之云授號者此二者皆詛祝授以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也○注杜子至之招○釋曰子春所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍爲延者衍字於內祈義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禜皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫爲之招者以其授號文故二者之下故知此六神皆授之號之授號知是詛祝者按詛祝而知也

冬堂贈無方無筭○故書贈爲矰杜子春云矰當爲贈堂贈謂逐疫也無方四方爲可也無筭道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數○矰音曾 疏 注故書至常數○釋曰子春以堂贈爲逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無筭道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無筭

春招弭以除疾病招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮○弭與彌同及下敉皆亡氏反 疏 注招至之禮○釋曰子春讀弭如彌兵之彌讀從小祝彌災兵之彌玄謂弭讀爲敉字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰敉於此云爲敉從子春之說云敉安也安凶禍也者以經云除疾病故知所安者凶禍知招敉皆有祀敉之禮者此招敉爲招福安禍與侯禳意同侯禳在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知

王弔則與祝前巫祝前王也故書前爲先鄭司農云爲先非是也 疏 注巫祝至是也○釋曰按上喪祝云王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王前

女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴○巳音祀 疏 注歲時至沐浴○釋曰歲時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之一月有三巳據上旬之巳而爲祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云釁浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯

今兼言釁明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡絜靜者沐浴相將故知亦有沐也

旱暵則舞雩 使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎○暵呼旱反繆音穆縣音玄暴蒲卜反 疏 旱暵則舞雩○釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱而言暵者暵謂熱氣也○注使女至疏乎○釋曰司農引繆公者魯繆公春秋後事縣子者魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事

若王后弔則與祝前 女巫與祝前后如王禮 疏 若王至祝前○釋曰此女巫云與祝前則與天官女祝前后○注女巫至王禮○釋曰云女巫與祝前后如王禮者按前男巫與喪祝前王執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃祝執茢故云如王禮

凡邦之大烖歌哭而請 有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也 疏 凡邦至而請○釋曰大烖言歌哭而請則大烖謂旱暵者○注有歌靈也○釋曰按林頓難曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂烖烖而樂之將何以請哀未失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何為玄謂日食異者也於民無困哭之為非其所烖害不害穀物故歌必禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰集二十四旱志立服而緩雲刑理察挺罪赦過呼嗟哭泣以成發氣此數者非大烖歌哭之證也多烖哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂非孔子哭則不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既以哀事哭又以樂而歌是為哀樂之心無常非所以譏此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治 典則亦法也逆迎也六典八法八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝居猶處也言建六典以處六卿之職○治直吏反下及注其治同為于偽反下為有同底音旨朝直遥反下同 疏 注典則至之職○釋曰云典則亦法也者按大宰注典法則所用異異其名也其實典則與法一也故云典則亦法也云六典八法八則冢宰所建以治百官者冢宰職八法云治官府是也云大史又建焉以為王迎受其治也者鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎其治職文書云大史日官也者以其掌厤數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服

氏注云日官日御典厤數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿居其官以主之重厤數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰是卿掌厤數明周掌厤數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌厤數至周使下大夫爲之故云建六典處六卿之職以解之

凡辨灋者攷焉不信者刑之謂邦國官府都鄙以法爭訟來正之者○攷音考爭爭鬬之爭凡辨至刑之○釋曰按上文大史既受邦國官府都鄙治職文書其三者之內有爭訟來正之者大史觀其辨法得理考之不信者刑之者事理妄冒不信者刑罰之○注謂邦至之者○釋曰鄭知此事是邦國官府都鄙者以其文承上文三者之下故知之

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏法與約劑之書以爲六官之副其有後事六官又登焉

疏 凡邦至所登○釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約不言官府者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相續不絕在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之○注約劑至登焉○釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑中有盟要之載辭言及券書者此經萬民約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書鄭知所藏之中有法者按司盟云掌盟載之法下又云及其禮儀北面詔明神此既掌辭明并法亦藏之

若約劑亂則辟灋不信者刑之謂抵冒盟誓者辟法者考按讀其然不○辟婢亦反劉芳益反注同抵丁禮反

疏 若約至刑之○釋曰盟誓要辭藏在府庫在後抵冒其事不依要辭謂之約劑亂也則辟法者辟開也法則約劑也則爲之開府庫考按其然否不信者不依約劑與之刑罪故云不信者刑之

正歲年以序事頒之于官府及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作厤日矣定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在○數所主反下同

疏 正歲至都鄙○釋曰云正歲年者謂造厤正歲年以閏則四時有次序依厤授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府據在朝都鄙據三等采地先近及遠故先言官府次言都鄙下乃言邦國○注中數至乎在○釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節啓蟄中二月雨水節春分中三月淸明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月

小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣帀則爲歲朔氣帀則爲年假令十二月中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得啓蟄中此中氣帀此即是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分爲三十二五度爲百六十四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八分二十四氣分之氣得七分若然二十四氣氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分爲一日餘三分推入後氣即有十六日氣者十五日七分者故云中朔大小不齊正之以閏者月有大小一年三百五十四日而已自餘仍有十一日是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月故須置閏以補之故云正之以閏是以云若今時作厤日矣云定四時以次序者堯典以閏月定四時解經中序故云定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時正也何以爲民彼譏文公不告閏朔引之者證閏歲年之事也

頒告朔于邦國天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也

疏注天子至之也○釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮弁聽朔於大祖大祖即祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯約天子故縣之於中門而日斂之藏之於祖廟日月用羊告而受行之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以言之聽者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月厤及政令若月令之書但以受行號之爲朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義天子班厤於諸侯日食書日不班厤於諸侯則不書日其不書日者猶天子日官失之不班厤引之證經天子有班告朔之事

閏月詔王居門終月門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏

疏閏月至終月○釋曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故立居門終月○注門謂至之閏○釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知此寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂隔之爲个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂

正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽之堂總章玄堂各有左右之位
月令謂之左右个故月令孟春云青陽左个仲春居青陽季春云居青陽右个孟夏云明堂左
个仲夏居明堂季夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋居總章季秋云居總章右个孟
冬居玄堂左个仲冬居玄堂季冬居玄堂右个月令皆云居故鄭以大寢解之是以先鄭引之
證此大寢之禮云惟閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門
云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故制文字亦王在門中謂之閏也
大祭祀與執事卜日 執事大卜之屬與之者當視墨 疏 注執事至視墨○釋曰知執事大卜之屬者大卜掌卜事故知執事是大卜言之屬者兼
有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者即此大史故知當視墨 **戒及宿之日與羣執事讀禮**
書而協事 協合也合謂習録所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或爲協或爲汁○叶音協汁音執又音協劉子集反 疏 戒及至協事○釋曰戒及
宿之日者戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也 **祭之日執書**
以次位常 謂校呼之教其所當居之處 疏 祭之至位常○釋曰言執書者謂執行祭禮之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云
常也 **辨事者攷焉不信者誅之** 謂抵冒其職事 疏 注謂抵冒其職事○釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行依注謂
之事則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅之 **大會同朝覲以書協禮事** 亦先習録之也○ 疏 大會同朝至禮事○釋曰
天子與諸侯不録 **及將幣之日執書以詔王** 將送也詔王告王以禮事 疏 及將至詔王○釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此
得朝覲之時則有三享之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤 **大師抱天時與大師**
同車 鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂
瞽即大師大師瞽官之長○大音泰注同式劉音勑今俗音如字焉於虔反夾古洽反劉古協反 疏 大師至同車○釋曰云大師者大起軍師也云抱天時者大史知天道天時謂天文
見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車也○注鄭司至之長○釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式

以其見時候有法式故謂載天文者爲式知天時處吉凶者候天時知吉凶以告王故云處吉凶
國語者按周語單子謂魯成公吾非瞽史焉知天道春秋傳者在哀六年玄謂瞽即大師者此足
先鄭之義周語云瞽者即此經大師一也云大師瞽官之長
者按春官瞽人之内立其賢者爲大師之官故云瞽官之長 大遷國抱灋以前 法司空營國之法也
抱之以前當先王至知諸位處○先悉薦反 大喪執灋以涖勸防 鄭司農云勸防引六紼 遣之日讀誄 遣謂祖廟之庭大奠
將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道○遣弃戰反下同行下孟反 疏 注遣謂至天道○釋曰遣謂大
遣奠故以遣謂祖廟之奠云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於生仍以生禮事之
至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱謚故誄生時之行而讀之此經誄即累
也云大師又帥瞽廞之而作謚者按大師職凡大喪帥瞽而廞作柩謚云言王之誄謚成於天道
者按禮記曾子問惟天子稱天以誄之注云以其無尊焉彼又引公羊傳制謚於南郊瞽史既知
天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之謚成於天道也若然先於南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚 凡喪事攷焉 爲有得失 小喪賜謚
小喪卿大夫也 疏 注小喪卿大夫也○釋曰大史雖賜之謚不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成其卿大夫將作謚之時其
子請於君君親爲之制謚謚成使大史將往賜之小史至遣之日往爲讀之知義然者見禮記檀
弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其
班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎是其事也明禮亦當然其諸侯之法按曾子問云
賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類以其象聘
問之禮見天子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉 凡射事飾中舍筭執其禮
事 舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則盛之即射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞○舍音釋
盛音成中丁仲反竟音境 疏 凡射至禮事○釋曰言凡射事者則大射賓射燕射之等皆使大史爲此三事飾中者謂飾治使絜靜舍筭者射有三番第一番三耦射不釋筭第二第三番
射乃釋筭執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之○注
舍讀至未聞○釋曰先鄭云中所以盛筭也者司農之意所有射筭皆盛於中故後鄭不從玄謂
設筭於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射筭皆於中西設八筭於中內偶升將射大
史取中之八筭執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然鄉射禮曰已下是鄉射

記文云君國中射皮豎中者謂燕禮在寢則以皮豎獸形爲中云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫士各一中故大夫以兕獸爲中士以鹿獸爲中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日爲忌名爲諱故書奠爲帝杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠玄謂王有事祈祭於其廟○奠音定繫戸計反下同昭如字或作佋音韶【疏】小史至忌諱○釋曰小史掌邦國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國内所有記録之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之中皆自有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也○注鄭司至其廟○釋曰古者記識物爲志春秋傳所謂周志者皆是左氏傳殽之役晉襄公縛秦囚來駒失戈狼瞫取戈斬囚遂爲車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍死之瞫曰吾未獲死所其友曰吾與汝爲難瞫曰周志有之勇則害上不登於明堂引之者證志爲記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋引之者證史官掌邦國之志此經小史掌志引大史證之者大史史官之長共其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云瞽矇諷誦之者按瞽矇職云掌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟是也云先王死日爲忌名爲諱者告王當避此二事

大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋讀禮法者大史與羣執事史此小史也言讀定法者小史敘俎簋以爲節故書簋或爲九鄭司農云九讀爲軌書亦或爲簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之○比毗志反【疏】大祭至俎簋○釋曰此言敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫之時有尸主兼序昭穆俎簋也○注讀禮至比之○釋曰鄭知讀禮法是大史與羣執事者大史職云大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事彼云禮書即此禮法也云言讀禮法者小史敘俎簋以爲節者謂大史讀禮法之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮法之節校比之使不差錯故俎及簋云爲節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事【疏】

大喪至小事○釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之

卿大夫之喪賜謚讀誄其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成也【疏】注其讀至相成○釋曰按大史云小喪賜謚注云小喪卿大夫之喪注取此文彼不云讀誄今此云卿大夫之喪賜謚讀誄賜謚是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚爲節云事相成者謚法依誄爲之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今厤大歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其敘事謂若仲春辯秩東作仲夏辯秩南譌仲秋辯秩西成仲冬辯在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以爲時事之候若今厤日大歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勅以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術云○馮音憑相息亮反會如字注同見賢遍反下皆同譌五和反直音值【疏】馮相至天位○釋曰云十有二歲者歲謂太歲左行於地行有十二辰一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二月云十有二辰者謂子丑寅卯之等十有二辰也十日者謂甲乙丙丁之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等爲二十八星也若指星體而言謂之星日月會於其星即名宿亦名辰亦名次亦名房云之位者揔五者皆有位處也云辨其敘事者謂五者皆與人爲候之以爲事業次敘而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者在天會合而爲候也此謂之五者也○注歲謂至術云○釋曰云歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰又分前辰爲一百三十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰帀則揔有千七百二十八年十二跳辰帀以此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳帀故也歲左行於地一與歲星跳辰年歲同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星本在東方謂之龍以辰爲天門故以歲日跳度爲龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星爲陽人之所見大歲爲陰人所不覩既歲星與大歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星以表大歲言歲星與日月次之月一年之中惟於一辰之上爲法若元年甲子朔旦冬至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有大歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有大歲自此已後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然則今厤大歲非此也者以今厤太歲歲星北辰大歲無跳辰之義非此經太歲者也云歲日月辰星宿之位謂

方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辨秩東作已下者按尚書皆作平秩不爲辨秩今皆云辨秩據書傳而言辨其平也注引國語者周語文云王合位于三五者按彼武王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天元引之者證經五者各於其位

冬夏致日春秋致月以辨四時之叙冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無㦖陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之叙正矣

疏 冬夏至之叙○釋曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景以辨四時之叙若政教得所則四時之景依度若依度則四時之叙得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也○注冬至至正矣○釋曰鄭知冬至景丈三尺者按易緯通卦驗云冬至日置八神樹八尺之表日中視其影如度者歲美人和晷不如度者歲惡人僞言政令之不平㳂神讀如引言八引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名之曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度日之行黄道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入進黄道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢言之宜爲月食退尺二寸則日食者日之數備于十晷進爲盈晷退爲縮冬至晷長丈三尺至云所立八尺之表陰長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸景以冬至影長丈三尺反之致夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸向南日差大分六小分四大分六者分一寸爲十分分小分四者分一朩爲十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在婁而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無㦖陽夏無伏陰者㦖陽伏陰者昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以八月八日不盡八日候諸卦氣注云八月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦東井故鄭并言弗弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本位大判皆以合昬星體在酉而言以其二月春分婁星昬在酉秋分角星昬亦在酉以是推之皆可知按天文志云月有九行云黑道二出黄道北赤道二出黄道南白道二出黄道西青道二正出黄道東立春春分日東從青道云云然則用之決房中赤青出陽道白黑出陰道月失節度而行出陽道則旱風出陰道則雨此云九行則通數黄道也進入黄道南別謂之赤道夏時月在黄道南謂之赤道進入黄道北謂之黑道東西自相對春時月行黄道東

謂之靑道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之靑道此皆不得其正故日出陽道則旱風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃帝占曰天道有三黃道者日月五星所乘問曰按鄭駮異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道及問曰日何得在婁角牽牛東井乎荅曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下爲外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶志古文識

識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉○識音志又音試又如字下同暈本又作煇亦作運音同朓他了反晦而月見西方匿女力反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朒朒女六反

【疏】保章至吉凶○釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事○注志古至見焉○釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志爲識故云志古文識識卽記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南方熒惑西方大白北方辰中央鎭星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲星所在其國不可以伐人起舍如前出贏贏爲客晚出爲縮縮爲主人故人有言曰天下大平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圜廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱强國取地大弱失國亡土也云日有薄蝕暈珥者此則視祲職具釋其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云朓側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏而此言之者星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋爲禍福之事也

以星土辨九州之地所封封域皆

有分星以觀妖祥星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參爲晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰
九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可
言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也
鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲
象○分扶問反注同參所林反娵子須反訾子斯反降戶江反彗以歲反又息遂反孛音佩
【疏】以星至妖祥○釋曰此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事故云以
星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者揔解九
州及諸國也云以觀妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也○注星土至爲象○釋曰先鄭
所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰爲商星參爲晉星又襄九年左氏傳云辰爲商主
大火此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之土也後鄭云大界則曰九州者此
解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以龍門積石至三危之野雍州屬
魁星則大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兖州青州屬機星蒙
山以東主南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷
山北嶇鳥鼠梁荊屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九
但兖青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知云州中諸國已下別釋經所
封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿者
非古數雖非古數時有可言者故云今其存可言者十二次之分也者但吳越在南齊魯在東今
歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次
者亦謂同年度受封故同次也云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象者按公羊傳昭十七
年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣掃故置新之象左氏申繻曰彗所
有除舊布新如是彗孛一也時爲宋衛陳鄭烖天文志彗長丈二言用客星者彗非位奔實而入
他辰者也以十有二歲之相觀天下之妖祥歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地
十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云大歲所在歲
星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也○相息亮反下同
【疏】以十至妖祥○釋曰此經又以
太歲以觀妖祥之異耳○注歲謂至是也○釋曰云歲謂大歲者上文已說五星訖以文次而推
知非歲星故知是在地之太歲也其惟太歲所在以下於上馮相氏釋訖鄭恐人不曉故重言之
也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也
太歲所在亦是斗所建之辰下有大歲也云越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十二年

夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十三年蔡復之歲
歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之
歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過
故使今年越得歲龍東方宿天德之貴神其在所之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉
兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天
存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵哀二十二年越滅吳至此三十
八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小
吳越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十
二爲三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越亦後至哀二十二年猶三十八
年冬十一月丁亥而越滅吳按越與在哀二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也
按括地象天不足於西此則西爲天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三
十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒
於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也故曰凡此五物以詔救政

疏以五至祲象○釋曰物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水旱降爲荒凶也風雨降爲豐吉也云之祲象者祲謂日旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也○注物色至救政○釋曰鄭知視日旁雲氣之色者以其視祲職十者皆視日旁雲氣之色此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲色者即所引春秋者是云青爲蟲巳下蓋據陰陽書得知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物爲備故也注云分春秋分至冬夏至啓立春立夏閉立秋立冬據八節而言也先鄭引下文凡此五物者欲見春秋與此相當故也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣

疏以十至妖祥○釋曰此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事○注十有至審矣○釋曰鄭知十二風是十二辰氣爲風者師曠云歌北風南風皆據十二辰之氣爲風故知風即氣也云吹其律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律而知此氣亦當吹律也今無吹律之法故云其道亡引襄十八年者是時鄭屬晉不復事

楚楚師伐之晉爲盟主欲救之故師曠吹律以觀楚强弱按彼服注北風無射夾鍾以北南風姑
洗以南云命乖别審矣者以南風弱即知楚無功是其命楚師乖離别審矣按考異郵曰陽立于
五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風距同各四十五日艮爲條風震爲明庶風
巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兑爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風按通卦驗云冬至廣莫
風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明庶風至清
明雷鳴雨下清明風至玄鳥來穀雨不見風立夏清明風至小滿不見風五月芒種不見風大暑
不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分涼風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至
小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎按通卦驗云三月六月九月十二月
皆不見風惟有八以當八卦八節云十一月者則乾之風漸九月坤之風漸八月艮之風漸十二
月巽之風漸三月故清明節次云清明風立夏復云清明風是清明風主三月復主四月則其餘
四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦不如之**凡此五物者以詔救政訪序事**訪謀也見其象則當豫爲之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事**疏**凡此至序事○釋曰此經揔計上五經文云凡此五物者謂從掌天星以下五經並是已見之物有此五事云詔者詔告也告王改脩德政以備之以救止前之惡政云訪序事者謂事未至者預告王訪謀今年天時占相所宜次敘其事使不失所也

内史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪大宰既以詔王内史又居中貳之○柄本又作枋兵病反治直吏反下同**疏**内史至曰奪○釋曰按大宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見爲過不止則殺之假令過失已麗於法内之圜土司圜職云掌收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而致殺也八者不與大宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也**執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計**國法六典八法八則**疏**執國法及國令至政事以逆會計○釋曰以内史掌爵祿殺生之事故執國法及國令之貳者國法大宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳國即句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也○注國法至八則釋曰按大宰則皆訓爲法故知國法中含有六典八法八則也**掌敘事之灋受納訪以詔王聽治**敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其情**疏**注敘六至其情釋曰云敘六敘也者按小宰職有六序六序之内云六曰以序聽其情是其聽治之法也**凡命諸侯及孤卿大夫**

則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出○父音甫逖吐厤反慝吐得反【疏】凡命至命之○釋曰周法爵及士餘文更不見命士之法明士亦內史命之不言者以其賤畧之也○注鄭司至以出○釋曰此事見僖二十八年左氏傳以晉文公敗楚於城濮王命爲侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晉旣大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也

凡四方之事書內史讀之若今尚書入省事【疏】凡四至讀之○釋曰言四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王○注若今至省事○釋曰漢法奏事讀之故舉以況之也

王制祿則贊爲之以方出之贊爲之爲之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸○食音似下同牘音獨【疏】注贊爲至附庸○釋曰先鄭云上農夫已下皆禮記王制文按彼所釋凡地有九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人爲九等則地有上上上中上下中上中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人同故據上中已下而言也云其次食八人據上下之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中中之地云其次食五人者據中下之地又不言下上之地食四人以下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是爲差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是爲差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此爲本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名爲方漢時名爲牘故舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以增成其義欲見此經所云據王臣爲本故先鄭後鄭內外兼見

賞賜亦如之【疏】賞賜亦如之○釋曰此謂王以恩惠賞賜臣下之祿亦以方書贊爲之辭按司勳職凡賞無常輕重視功功多則多功少則少耳

內史掌書王命遂貳之副寫藏之【疏】內史至貳之○釋曰謂王有詔敕頒之事則當副寫一通藏之以待勘挍也

外史掌書外令王令下畿外○下戶嫁反【疏】注王令下畿外○釋曰經典凡言四方及外者據畿外而言經言外固知王下畿外之命也

掌四

方之志志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌○乘繩正反檮徒刀反杌五忽反疏注志記至檮杌○釋曰謂若魯之春秋之等孟子文名春秋者謂四時之書春爲陽之首秋爲陰之先故舉春秋以包四時也云晉謂之乘者春秋爲出軍之法甸方八里出長轂一乘故名春秋爲乘也云楚謂之檮杌者檮杌謂惡獸春秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋爲檮杌也皆是國異故史異名也引之者欲見春秋是記事云與四方之志爲一故也

掌三皇五帝之書楚靈王所謂三墳五典○墳扶云反疏注楚靈至五典○釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書爲可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書五典五帝之常典八索二王之法九丘九州亡國之戒下有延叔堅馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解三墳五典與鄭同以無正文故所解有異

掌達書名于四方謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之疏注謂若至讀之○釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等是書之篇名聘禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方其文字之書名俱是書名此經宜云書名未知何者之書名故鄭兩解之云古曰名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多則曰字字者滋也滋益而名故更稱曰字正其名字使四方知而讀之也

若以書使于四方則書其令書王令以授使者○使所吏反注同

周禮注疏卷二十六挍勘記

附釋音周禮注疏卷第二十六

喪祝　防謂執披備傾戲釋文傾戲音虧披賈疏引注作傾虧　作六軍之執披浦鏜云之下脫十　下文及朝御匶是也閩毛本同監本匶作柩

將殯於曲沃閩監毛本同余本嘉靖本於作于　以御正柩也毛本同閩監本正誤王下飾疏同　未通其記浦鏜云記當訛字誤　發凡則是闕異代閩監毛本則誤例闕誤闕按此等冣見十行本之善○主一人旣祖奠徹補案主下一字誤衍　後言乃載車向外於文

到閩本同監毛本到改倒　掌勝至

以巫祝桃茢執戈諸本同段玉裁云此及下二茢字當本同上作厲如縫人注改翣爲婁之類釋文音上桃厲云記作茢正謂與此注不同也

祠補祠下當有焉字　蓋摒其上而柴其下閩監毛本柴改棧非此注作棧公羊傳作柴柴亦棧也

甸祝　禱氣埶之十百而多獲余本岳本同此本及嘉靖本埶訛執今訂正閩監毛本改爲勢　云書亦或爲貉者閩本同監毛本貉改禡。按禡是也注故作禡疏云毛詩爾雅皆爲此字可證毛本或誤爲

若時征伐閩監本同誤也余本嘉靖本毛本時作將當據正　令侏大字也禮說云揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦宼侜張侜張猶張大也大元曰修侏侏比于侏儒侏侏長大見言雖長大與侏儒等。按說文無此字當是侜之異體　直以禽祭之此本及閩本誤者以禽獸之今從監毛本訂正　上經舍奠於祖廟

謂出田浦鏜云時誤田　塗置瓶中閩本同監毛本瓶誤甄。按毛直誤作甄無此字依醢人注古本則作甀甀說文作䍃小口罌也俗本多改爲瓶字　云今誅大字也者閩監本同誤也當從毛本作侏大

詛祝　加書于其上也余本嘉靖本閩本同監毛本于作於是也　鄭司農云載辭以春秋傳曰監毛本載誤戴按云當作說

司巫　魯僖公欲焚巫尪余本尪作尩載音義同　舞師謂野人能舞者按謂當誨字之誤

當按視所施爲閩監毛本同余本嘉靖本按作案　蒩讀爲鉏漢讀考作鉏讀爲蒩云經文作鉏杜子春易爲蒩訓爲藉也今本以注改經復以經改注不可通矣

或爲租飽嘉靖本監毛本同余本閩本租作蒩當據正禮說云飽古文包字天文訓曰酉者飽也任包大也說文包象裹妊故曰任包然則蒩飽者謂以茅包墮祭而藏之也　元言之者閩監本同誤也余本嘉靖本毛本作互言當訂正

升設於几東席上浦鏜云升下脫入

凡祭事守瘞唐石經諸本同毛本事誤祀　是以鄭云有祭事然按注作若有事然　云祭祀畢即去之者按祀當作禮

就巫下禓毛本禓作裼疏中同釋文亦作禓

男巫　以其授號文故二者之下浦鏜云承誤故　故知此六神皆授之號之惠校本無下之

無方無筭唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本筭改算非注及疏及下同○按唐石經宋槧多作筭少作算者　杜子春讀弭如彌兵之彌元謂弭

讀爲敉漢讀考云如當作爲讀爲應作當爲

女巫　凡邦至而請閩監毛本至下多歌哭二字　則大烖謂旱暵者浦鏜云者當也訛　注有歌靈也補案歌下當有至字

大史　曰官居卿以底曰余本嘉靖本閩監毛本同誤也釋文作底曰音言當據正此本疏中引作底非　故云建六典處六卿之職

以解之浦鏜云以當在六卿上

凡辨灋者攷焉諸本同唐石經辨作辯誤下辨事者攷焉同　考按讀其然不毛本同余本岳本嘉靖本按作案可通閩監本不作否非浦鏜云讀疑衍字按

浦鏜誤蓋因疏語有考按其然否之文而誤會耳辟灋者開法讀之也　正月立春節啟蟄中二月雨水節閩本同監毛本啟蟄雨水互改非○按古

稱啟蟄在雨水前不得以後世法改之　氣有十五日此本及閩本誤十三日今據監毛本訂正

天子頒朔于諸侯余本閩監毛本同誤也嘉靖本頒作班賈疏引注同凡經文作頒注中多作班○按此亦段玉裁云經用古字注用今字之一證　而曰

斂之監本作帀日當據正　猶天子曰官失之浦鏜云猶當作由

詔王居門終月說文王部閏字下云告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮曰閏月王居門中終月引周禮多中字　故月令孟春云青

陽左个云當居字之誤下孟夏同閩本云下剜擠居字監毛本遂排入此引月令十二月原文皆有居無云　仲春居青陽閩本居上補刻云字下仲夏仲秋孟冬仲冬季冬同

季春云居靑陽右个 此云字當衍下季夏孟秋季秋同 卜人占坼 監本坼誤拆

讀禮書而協事 閩本同唐石經余本嘉靖本監毛本協作協疏中準此嘉靖本注中作恊 或爲汁 余本閩本毛本同嘉靖本監本汁作叶按釋文作爲汁 謂校

呼之 毛本校作挍六經正誤云校當作挍考挍之挍從手欄校之校從木 所行依注謂之事 浦鏜云依注當儀注譌

則大師主抱式 釋文抱式劉音勑今俗音如字史記龜策傳援式而起徐廣曰式音勑漢讀考云史記日者傳旋式正棊唐六典太卜令三式曰雷公太一六壬其局以楓木爲天棗心爲地式皆如字蓋因以木爲之故字又作栻

小史 辨昭穆 唐石經諸本同釋文昭穆或作卲音韶按小宗伯辨廟祧之昭穆葉鈔釋文作之卲音常遙反周禮古文經常並作卲因注中作昭遂據以改經也○按此當是古文假借字卲即說文卩部之卲字也凡從卩字有書作巳者 帝繫世本之中皆自有昭穆親疏 閩監毛本中改上非此本皆字剜擠閩監毛本遂排

入來駒失戈 浦鏜云萊誤來

史以書敘昭穆之俎簋 漢讀考云簋當作軌 讀禮法者大史與羣執事 余本脫讀禮二字 史此小史也 惠校本作此史言

讀禮法者 余本禮作定蓋礼之譌 故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌 漢讀考云當作故書軌或爲九鄭司農云九讀爲軌 書亦或爲簋古文也 漢讀考云或爲下當有軌字句絕簋古文也四字句絕謂此軌字乃簋之古文不徑易九爲軌者簋秦時小篆必從周人作軌也 事相成也 閩監毛本同余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起訖云注其讀至相成又疏中引注亦無也字當刪正

馮相氏

辯其敘事以會天位 唐石經余本嘉靖本同閩監毛本辯作辨注及下同監毛本此敘誤序注同

辯秩南譌 葉鈔釋文作南僞余本載音義同此本及閩監本僞字皆剜改蓋本作僞 故以歲日跳度爲龍度天門也 浦鏜云日當星字譌

日月五星俱赴於牽牛之初閩本同監毛本於改于浦鏜云起誤赴　云歲日月辰星宿之位閩監毛本作星辰與注乖○按毛本辰星
不誤　星在天元浦鏜云黿誤元　法神讀如引浦鏜云注誤法因形相近也閩監毛本因改瀍其可笑有如此者　至云所立八尺之表陰長
丈三尺浦鏜云注誤至景誤陰　以冬至影長丈三尺反之按影當作景上下皆作景　分一寸爲十分分按下分字不當重　分一
寸爲十分浦鏜云一分誤一寸　故鄭并言井弦於牽牛閩監本同毛本井作升皆月字之訛　日東從青道云云浦鏜云月誤日　出陰
道則兩惠挍本兩上有陰　何得與日同乘黃道閩監毛本得誤謂　及問曰浦鏜云又誤及
保章氏　五星有贏縮圜角余本贏作贏　月有盈虧朓側匿之變閩監毛本同此本及閩監本朓誤眺從目今訂正監本疏中亦誤余本嘉
靖本盈虧作虧盈此誤倒賈疏引注亦作虧盈　贏爲客客補案客字誤重　華岐以龍門積石補案以下當有西字　則大行以東至碣石
王屋砥柱閩本同有則字砥誤蚔監毛本刪則　按昭十二年浦鏜云三誤二　其在所之國兵必昌浦鏜云所在字誤倒　有氣者期遠而
禍大閩本同監毛本遠誤近　天不足於西此閩監本同毛本西此作西北不誤　南風沽洗以南閩監毛本沽改姑非　五九四十五且變
惠挍本作五九四十五日一變風此誤并日一作且又脫風　至二驚蟄不見風毛本二下有月字　亦不如之惠挍本作亦可知之按上云則其餘四維之風主兩
月可知故此云亦可知也
訪序事唐石經諸本同按序當作敘　則當豫爲之備余本嘉靖本同閩監毛本豫改預　且謀今年天時占相所宜閩監毛本同余本嘉
靖本年作歲此本年字誤今訂正
內史掌王之八枋之灋唐石經諸本同釋文作八柄云本又作枋按大宰作八柄　執國法及國令至政事以逆會計閩本同監
毛本刪作執國至會計　按小宰職有六序閩監毛本序改敘下二序字同

糾逖王慝葉鈔釋文作王匿。按此恐匿譌慝是

外史　固知王下畿外之命也按固蓋因之誤　孟子㕛按㕛爲文之訛　此經宜云其文字之書名浦鏜云其當是之訛

書名閩監本同毛本宜作直是也

大清嘉慶二十年潘用余選樓藏本校

周禮注疏卷二十六校勘記終

南昌袁泰開校